

رسیدن: 01.12.2012 ؛ نشر : 01.12.2012

نشر مطابق نسخه ارسالی نویسنده و بدون ویرایش املائی

سید حمید الله روغ

24.11.2013

«آدمی هم پیش از ان کادم شود، بوزینه بود»

بیدل

به تاریخ 12/11/19 درسایت فیسبوکی وزین «دوستداران بیدل» ازجانب دانشمند گرامی
عبداللہ صافی به بحث درباره یک بیت از بیدل دعوت شدم؛

درین بحث دانشمندان حاضرخاصاًجناب «محمدابراهیم زرغون» بیدل شناس و عارف افغان و
جناب «عبداللہ صافی» عارف و دانشمند و محقق وناشر سرشناس آثار بیدل؛ و جناب «امین
واحد» عارف وبیدل شناس مقیم کابل؛ وجناب «سمیر سکندر» عارف و بیدل شناس مقیم
لندن؛ آراءو نظریات وعقاید خود را بیان کردند؛

دو سه شب بحث جریان داشت که جناب «شکیب سالک» فرهنگی فرهیخته وگرداننده سایت
وزین فیسبوکی «دوستداران بیدل»، متن نظریات و نوشته ها و سخنرانی های بیدل شناسان
نامور افغان که در گذشته درباره این بیت امعان نظر فرموده بودند، را آبلود کردند
(درفیسبوک گذاشتند)؛

اینقلم طی چندسال اخیر مهاجرت ، و از طریق صحبت های شبانه اینترنتی- پالتاکی
درمحضرعه یی ازبیدل شناسان ارجمند افغان چون جناب استاد «سید علی اکبری»، جناب

«سلطان فانوس»، جناب «احمد شاه مبارک» و جناب قدیر حبیب و سایر بیدل شناسان، مجال بیشتری برای آشنایی با بیدل برایم دست داد؛

مطالعه اینهمه ابراز نظرها پیرامون این بیت حضرت بیدل، من را سرگشته و بهت زده ساخت؛ و درست همین انبوهی ابراز نظرها که «بسیار پس از موقع» با آن ها آشنا شدم، دلیل شدند که چند سطری را که در حاشیه این بیت در فیسبوک درج کردم، دوباره نویسی کنم تا به صورت یک مبحث مکمل به حضور دوستداران و شیفته گان حضرت ابوالمعانی بیدل پیشکش نمایم.

با عرض ارادت

سید حمیدالله روغ

1- طرح مسأله

نخست از همه صورت کامل این غزل:

یک دُو دَم هنگامه ی تشویش مهر و کینه بود

هر چه دیدم، میهمانِ خانه ی آینه بود

ابتدالِ باغِ امکان، رنگِ گردیدن نداشت

هرگلی کامسالَم آمد درنظر، پارینه بود

منفعل می شد ز دنیا، هوش اگر می داشت خلق

سِبر و حنظل در مذاقِ گاو و خرلوزینه بود

هیچ شکلی بی هیولا قابلِ صورت نشد

آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود

امتحانِ اجناسِ بازارِ ریا می داد عرض

ریش ها دیدیم با قیمت تر از پشمینه بود

هرکجا دیدیم صحبت های گرم زاهدان
چون نکاح دخترِ رز در شب آدینه بود
خاک شد فطرت ز پستی لیک مژگان بر نداشت
ورنه ازما تا به بام آسمان یک زینه بود
تخته ی مشقِ حوادث کرد ما را عاجزی
زخم دندان بیشتر وقف لب زیرینه بود
در جهان بی تمیزی چاره از تشویش نیست
ما به صد جا منقسم کردیم و دل درسینه بود
آرزوها ماند محو ناز در بزم وصال
پاسِ ناموسِ تحیر مَهر این گنجینه بود
هر کجا رفتیم بیدل درد ما پنهان نماند
خرقه ی درویشی ی ما لختی از دل پینه بود
خوب؛

موضوع بحث، و درواقع موضوع کشمکش های طولانی، بیت ذیل بیدل بوده است
:

هیچ شکلی بی هیولا قابل صورت نشد
آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود

و درباره این بیت ابوالمعانی بیدل، که قرار معلوم از دیرباز مایهء شور و بحث بوده است، و متأسفانه من از این شور و بحث و چند و چون آن بی اطلاع بوده ام؛ بنا به تقاضای دانشمند و بیدل شناس افغان جناب **عبداللہ صافی** به بحث دعوت شدم؛

اینک سوال اول این است که چرا این بحث، و آن هم به همین سیاق، در میان ما، این همه و این چنین ادامه و دامنه داشته است؛

جناب زرغون نوشتند:

«من در بخارا، سمرقند و تاجکستان با صد ها نفر شاعر و ادیب و فرهنگی که خود را بیدل شناس می گفت ملاقات کردم و جویای حل بیت فوق شدم.

همچنان باجناب شادروان محمد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آغا موءلف کلید عرفان شارح ابیات غامض ابوالمعانی بیدل رح که بیت فوق و شرح آن نیز در صفحه (188) درج کلید عرفان می باشد در منزل جناب شان ملاقات کردم از صحبت ها و اندوخته ها و تجارب جناب شان مستفید ولذت بردم ولی مشکلم لاینحل ماند جناب شان فرمودند که شاید این بیت از حضرت بیدل رح نباشد؛

با شخصیت محترم معظم و گرامی قدر نجم

العرفا جناب حیدری وجودی شاعر و عارف بزرگوار چندین بار شرفیاب حضور شان شدم، ولی نتیجه اساسی بدست نیامد.

ترکیه رفتم نزد جناب فضیلت مأب محترم استاد برلاس و حبیب الشعراء جناب حبیب الله همنوا چغتای که بیدلستان را با گلدسته ها تزئین بخشیده اند، در منزل شان محله گونگوران استانبول ملاقات کردم که نتیجه سوالم { هیولا و صورت، بوزینه و آدمی } فقط موالید سه گانه و دلایل شعر مشهور حضرت مولانای بلخ است و بس .

در پاکستان و هندوستان هم جواب قانع کننده نیافتم....»

جناب عبید صافی نوشتند:

« علامه صلاح الدین سلجوقی در کتاب نقد بیدل اشاره کوتاهی نموده.... که محترم سلجوقی جواب آن را طوری که ایجاب می کرد، نداده است.

بیدل شناس مسلم، عارف و شاعر و محقق شناخته شده جناب قندی آغا(رح) در کتاب خط بوریا که کتاب ارزشمندی است و توسط محمد عبدالقادر آرزو چاپ شده این بیت را خیلی خوب شرح و تفسیر کرده و در آخر شک نموده که این شعر از بیدل باشد.

داکتر عنایت الله ابلاغ کتابی دارد بنام بیدل و علم الکلام همین بیت را ترجمه کرده ولی به آخر نرسانده؛. داکتر ابلاغ موضوع هیولی و صورت را در خلقت انسان رد میکند بدون آنکه دلیلی از قران و یا احادیث ذکر کند گفته اند که انسان از اجزای لایتجزا خلق شده؛

روزنامه انیس سال 1356 همین بیت را به بهانه ئی به میدان بحث کشاند، هر کس هر روز چیزی می نوشت بالاخره محمود فارانی با رساله بنام (هیولی ویا نخستین ماده) که در چندین شماره مسلسل چاپ شد این بحث را بی نتیجه به پایان رساند .

و از قرار شنیده گی در عرس بیدل که سال گذشته در امریکا تجلیل شد دانشمندان روی این بیت بحث های زیادی نموده اند....»

و سوال بعدی این است که معضل لاینحل در این بیت در کجا بوده است؟ آیا معضل در این است که چرا بیدل انسان را با حیوان قیاس کرده است؟ خوب بیدل این کار را به تکرار کرده، و بیدل در بسیاری از موارد و آگاهانه و قصداً، مقایسهء انسان با انواع دیگر را به منظور تنبیه و تعلیم آورده است؛ و درین کار بسیار بی باک هم بوده است:

عافیت ها در جهان بی تمیزی بود جمع

کرد آدم گشتنت آخر به گاو و خر طرف

.

گر یک سر مو آدمیت هست، بس است

چون خرس ز سر تا به قدم، ریش مباح

.

بی سحر نیست هیأت شیخ از رجوع خلق

این خر تناسخی ست که گوساله می شود

و در همین غزل هم می آورد:

منفعل میشد ز دنیا هوش اگر می داشت خلق

سبر و حنظل در مذاق گاو و خر لوزینه بود

هیچ شکلی بی هیولا قابل صورت نشد

آدمی هم پیش از آن کادم شود، بوزینه بود

درهمین جا قید میکنیم که این مقایسه های بیدل به مقایسه آدم با حیوان و حیوانات محدود نه می شود ؛ بیدل مقایسه های با نباتات را هم می آورد:

اگر زاهدی جبه و جامه است

سماروق هم مرد عمامه است

و بیدل رخ به آینده هم دارد؛ بیدل چیز بسیار بسیار غریبی را مطرح می کند و آن بحث از «پری» و «فرشته^[1]» است؛ بیدل این بحث را به این احتمال اعتلا می بخشد که آدمی بتواند از خود فراتر برود {و، در گام نخست، به پری تکوین بیابد}؛

جا به جا شیخ المتألهین ملا صدرا که با بیدل معاصر است { هر یکی مستقل از دیگری و هر کدام با وجه متفاوتی} نیز این بحث را به پیش می کشد {ملا صدرا از «جسم لطیف» سخن می گوید}؛ و هائری کوربن که بیدل را نه می شناخته است این اندیشه را با مراجعه به ملا صدرا تبیین می کند^[2]؛

و اینک ، درست امروز، علم زیست شناسی به روی این احتمال راه می گشاید؛ در زیست شناسی امروز گفته می شود که مسیر تکوین از انسان فرا تر می رود و به « ابرانسان به معادل Übermensch نیچه» {و شاید به «فرشته»} می رسد؛ درین رابطه در زیست شناسی امروز از Transhumanism سخن می رود؛ و این مفهوم از طریق نظریهء Singularität تبیین می شود؛

پس معضل لاینحل، هر گاه در اینجا نیست، در کجا بوده است؟

جناب امین واحد نوشتند:

« آدمی هم، پیش از آن کادم شود، بوزینه بود

این مصراع، یک حکم صریح است. حکم کرده، که، آدمی هم، قبل از آدم شدن، بوزینه بوده است.

اگر بیدل شناسان، منسوب میکنند این بیت را به حضرت بیدل، لطف نموده تفصیل این حکم را از خود ابوالمعانی نقل قول کنند. که، ابوالمعانی در فلان کتاب خود، به تفصیل بیان کرده اند، چه را؟

تغییر ماهیت بوزینه را که چگونه بوزینه تغییر کرده و آدم گشته. بعد از آن، بر اساس آن تفصیل ابوالمعانی، اگر بیدل شناسان تفسیر و تحلیل می کنند، گنجایش دارد. و اگر تفصیل این حکم موجود نیست، تفسیر بیدل شناسان، به خود شان مبارک باشد.

تفصیل خلقت آدم را که ابوالمعانی بیان کرده، قصهء بوزینه و تغیر ماهیت او در آن نیست. اشکال اساسی درین است، که آیا ابوالمعانی به تغیر ماهیت معتقد اند یا نه؟ در بیت مطرح شده، در مصراع دوم، به صراحت گفته شده که، انسان نیز، قبل از این که آدم گردد، بوزینه بود. و این سخن در حقیقت خود یک حکم است که گوینده بان معتقد است که بوزینه تغیر ماهیت پذیرفته و انسان گشته.

و دگر اینکه مصراع دوم با اول، چه ربطی دارد؟ »

جناب عبید صافی نوشتند:

«..... بیتی که از سال ها به اشکال متفاوتی تفسیر شده بود.... بیدل شناسان و یا بیدل خوانان ما بطور خلاصه بنویسند که آیا همین مصرع با همین شکل از بیدل است؟ و اگر هست درست است یا غلط؟... بحث روی بوزینه بودن آدمی بود که از سال هاست که بی نتیجه است. چرا ما به جرئت نمیگویم که این حرف بیدل (آدمی پیش از آن کادم شود بوزینه بود) غلط است؛ در حالیکه گفتهء داروین را در حاشیهء هر کتاب رد می کنیم. شما آقای روع می توانید این جواب را بگویید... »

معضل لاینحل در اینجا است. چرا؟

در طی چند دهه ی اخیر ما کسانی که بیدل را می خوانده ایم و می شناخته ایم؛ با اتکا به این بیت در میان بیدل و داروین یک خط موازی کشیده ایم؛ و ازین توازی به این خبط لغزیده ایم که بیدل را با نگاه به داروین به سنجش بگیریم؛ و، ازان هم فراتر، «رد» و «تأیید» داروین را از بیدل بخواهیم و در بیدل بجویم؛ و اگر در این میان گفته ای از بیدل کدام مشابَهت ظاهری با انتباهی رسانیده باشد که ما از نظریهء داروین داریم، پس درین صورت با، و علیرغم، همه شناخت و ارادت و اعتقادی که به بیدل داریم؛ حاضریم بیدل را کنار بزنیم؛ و بگوییم که «این بیت از بیدل نیست»؛ و «اگر کسی این بیت را منسوب می کند به ابوالمعانی، تفصیل این حکم را از ابوالمعانی، که در آن تفصیل داده باشند مراحل تغیر ماهیت بوزینه را، که چگونه مرحله به مرحله بوزینه تغیر کرده، انسان گشته. اگر با تفصیل این

قضیه، در ابوالمعانی به آن بر خورده اید، آنرا با ما شریک سازید»؛ و هرگاه این بیت از بیدل است، پس «اگر هست درست است یا غلط؟....»

و این دقیقاً درحالی که همه می دانیم که این مراجعه دادن داروین به بیدل را «حَمَلِ بِمَا سَبَقَ» می گویند و «حمل بما سبق» مجاز نیست و باطل است؛

یعنی ما توجه نه کرده ایم که وقتی ما موازی می کشیم درمیان بیدل و داروین، درین صورت ما از نظر انداخته ایم که بیدل در قرن 17 و 18 می زیست و داروین یک دانشمند قرن 19 است؛ بیدل یک شاعر عارف مسلمان است، و داروین یک دانشمند علوم طبیعی؛ و سخنان داروین به وسیلهء عده یی به بحث در عقاید کشانیده شده است و مکاتب سیاسی و ایدیولوژیک گوناگون ازین سخن داستان ها تراشیده اند؛ و این مسایل نزدما به یک گره کور مبدل شده ، طوری که ما می خواهیم بنا برمسایل امروزی خود، آن چه را بیدل 4 قرن پیش گفته به موضوع جدل مبدل بسازیم و حاصل این جدل همه را هم به «چاک گریبان» بیدل بیاویزیم؛

نظریه های علمی هر روزه به هزار ها قایم می شوند و هر روزه به هزار ها ابطال می شوند و جای شان را نظریه های نو میگیرند؛ طبیعت علم اینچنین است؛

چه قیاسی این سیر علمی را با سیر باطنی عرفانی؟ این ها کارهای متفاوتی هستند و با هم قابل مقایسه نیستند؛ دردرس های حساب مکاتب ابتدایی می خوانیم که سیب را نمی توان با ناک جمع زد؛ یعنی وقتی ما اصرار داریم که بیدل را با داروین قیاس کنیم ما اساساً تلاش به یک «جمع مع الفارق» کرده ایم و این تلاش مردود است؛

و اما معضل لاینحلی که درینجا پیش آمده، دو جنبه دارد:

یکی این که ما در تفسیر بیدل دقت نه کرده ایم؛

و دیگری این که ما در فهمیدن نظریه ی داروین دقت نه کرده ایم ؛

برخلاف معروف **مسأله ی اصلی در داروین** برقرار ساختن کدام نسبت خاص در میان انسان و میمون نیست؛ داروین اساساً دو چیز می گوید: یکی این که جهان زیستمند با هم ربط ساختاری دارد؛ و دیگری این که تطور در انواع ، مبتنی بر تنازع بقاء است؛

تا جایی که به قضاوت درباره ی نظریات داروین در علوم طبیعی برمی گردد، باید به اطلاع برسانم که نظریات داروین نه تنها با آخرین اکتشافات علمی در زیست شناسی قاطعانه تایید شده اند، بلکه دانش امروزه مدل نظری داروین را در کیهان شناسی بکار بسته است.

اینک، صرفاً به غرض توضیح، هردو رکن نظریهء داروین را کمی می شگافیم؛
گفتیم که داروین اساساً دو نظر آورده است:

یکی این که در میان موجودات زنده یک ربط ساختاری موجود است؛ اینک این بحث داروین درین باره را ایرانی ها به «نظریهء تکوین» ترجمه کرده اند {مترجمین ایرانی Evolution را «تکوین» ترجمه کرده اند؛ ومغالطه از همین جا آغاز شده است برای رفع سوء تفاهم، ما درمقابل لفظ اروپایی Evolution که داروین هم می آورد، معادل دقیق تر تطور را می پذیریم؛}

بحث تکوینی که من آن را {با تسامح} نظریات سلسله مراتبی می نامم، یک بحث قدیم است و خاصتاً در عرفان ما ریشهء بسیار عمیق دارد [3] و عارفان ما سرچشمهء اصلی آن را از نص مقدس مسلمانان برداشته اند آنجا که انسان «اشرف مخلوقات» نامیده می شود؛ و بر همین مبنا ابونصر فارابی ده قرن پیش سراسر عالم را عالم اکبر و تنها انسان را تحت نام عالم اصغر تفکیک کرد؛ یعنی «انسان» را «عالم اصغر» دانست؛ بگفت بیدل:

چيست آدم مفرد کلک دبیرستان رب

کاینهمه اوضاع اسماست، ترکیبش سبب

از هزار آینه یک نورِ یقینش منعکس

از دو عالم نسخه‌اش یک نقطهء دل منتخب

آن سوی کون و مکان، طیار پرواز انتظار

ششجهت وارستگی آغوش، و آزادی طلب

فلسفهء غربی در قرن بیستم به این حقیقت رسید؛

این لفظ «اشرف»، وجه تفضیلی است از لفظ «شرف» به معنای بالاتر و والاتر؛ پس این نص صریحاً در میان موجودات نسبت ترجیحی برقرار میسازد و انسان را در ترجیح با سایر مخلوقات می سنجد و به وی اشرف مخلوقات و سرسلسله مخلوقات خطاب می کند؛

بیدل می گوید:

این آدم و حوا شرف نسبت هستی است

بیدل نتوان پیش عدم نام نسب برد

سنایی می گوید:

اگرچه در اصل کودکی بودم

نزد وی چوب و نی یکی بودم

چون گیاه بی خبر همی خوردم

با گیاه همسری همی کردم

مولوی می گوید:

از جمادی مردم و نامی شدم

وز نما مردم به حیوان برزدم

مردم از حیوانی و آدم شدم

پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

حمله ی دیگر بمیرم از بشر

تا بر آرم از ملایک پر و سر

و ز ملک هم بایدم جستن ز جو

کل شیء هالک الا وجهه

بار دیگر از ملک قربان شوم

آنچه اندر و هم ناید آن شوم

پس عدم گردم چون ارغنون

گویدم که انا الیه راجعون

مولانا ازین گفته خود بسیار، و تاکید می کنم بسیار، فراتر می رود، آنجا که می گوید:

همچو موج از خود بر آوردیم سر

باز هم در خود تماشا می رویم

و اساساً کتاب **صد منزل {منازل السالکین} خواجه انصار** نیز چیزی نیست جز بحث در سلسله مراتبی بودن شناخت عرفانی؛ و ازینگونه؛

پس ما با اندیشهء تکوینی معضلی نه داریم؛ از قرن ها است که عارفان ما این اندیشه ها را مطرح کرده اند؛ حال هرکسی، داروین باشد و یا هرکس دیگر، وقتی مشابه با این اندیشه ها، کدام نظریه بیاورند؛ شاید حتی بتوان ادعا کرد که به ما اقتداء کرده اند؛

و اما داروین چیز دیگری هم می گوید: می گوید که **تطور** در انواع، از مدرک تنازع بقاً بوده است؛ و در اینجا است که آنچه می گوید تازه است؛ چرا این چیز تازه است؟

داروین می گوید که تطور در انواع صرفاً از مدرک مقابلهء انواع با محیط و از مدرک قدرت انطباق انواع با مطالبات محیط منشأ گرفته است؛ منشأ تنوع در انواع از تنازع در بقا است؛ انواعی که توانسته اند با محیط مطابقت کنند باقی مانده اند و انکشاف کرده اند؛ و انواعی که نتوانسته اند با محیط مطابقت کنند، نابود شده اند.

ارسطو 2300 سال پیش همین چیز را گفته بود؛ پس این نظر داروین چرا تازه است؟ زیرا برای بار نخست در طی 2500 سال تاریخ ادیان توحیدی، یک نظریه ای مطرح شده است که نظریهء دینی خلقت را رد میکند؛ داروین درین موضعگیری در رد نظریهء خلقت، کار خاصی با دین اسلام نه داشته است؛ داروین نظریهء خلقت را اصولاً رد می کند؛ یعنی داروین همهء ادیان مبتنی بر نظریهء خلقت {یهودیت - مسیحیت - اسلام} را زیر سوال می برد.

دقت می کنیم: سوال را ما دراین وارد نمی کنیم که آیا ادعای داروین درست است و یا نادرست؟ چون برای وارد شدن در این چنین یک بحثی می باید **صلاحیت و ادلهء علمی** در دست داشت؛ و ما این هر دو را نه داریم.

{ و به همین علت اکثر کسانی از ما که از داروین سخن گفته اند، کوشیده اند بر مبنای اعتقادی، یک ادعای علمی را رد کنند، و در نتیجه اطلاعات و انتباهات نا دقیق و آکنده از سوء تفاهم خود را به جای نظریهء داروین مطرح کرده اند؛ اساساً این تلقی که ما پیوسته با علم دست به یخن شویم، تلقی بجایی نیست }

سوال را ما در جای دیگر وارد می کنیم؛ درین جا که آیا بیدل آنجا که آدم و بوزینه را در قیاس می گیرد، نظریهء خلقت را زیر سوال برده است؟ و از نظریهء دینی خلقت، و بنابران از عقاید خود، عدول کرده است؟ و یا نه؟

این نکته است که باید دقیق ساخته شود.

2- شیوهء مباحثهء بیدل شناسان ما

جناب محمد ابراهیم زرغون که پیرامون این بیت یک رسالهء مهم تحقیقی نوشته اند و نظریات گوناگون را جمع آوری نموده اند، می گویند:

« درمورد بیت فوق حضرت بیدل رح اگر نظریهء اکثریت بیدل شناسان محترم را که جمع آوری نموده ام، بنویسم، بقول معروف مثنوی هفتادمن دفتر خواهد شد.»

جناب عبید الله صافی محقق و ناشر بخش مهمی از آثار بیدل و آثار بیدل شناسی، مأخذ می دهند که عمده مباحث مکتوب که در ذیل این بیت صورت گرفته اند، چار تا هستند:

1- رسالهء محمود فارانی و بحث دیگر بیدل شناسان که در روزنامهء انیس سال 1356 هجری چاپ شده و در آرشیف کتابخانهء عامهء کابل موجود هستند؛ و بحث را بی نتیجه رها کرده است؛

2- نوشتهء صلاح الدین سلجوقی در کتاب نقد بیدل که چاپ جدید آن توسط جناب کاظم کاظمی در ایران، در کتابخانه های کابل موجود است؛

3- شرح مرحوم عبدالحمید اسیر (قندی آغا) در کتاب خط بوریا؛

4- رسالهء محمد ابراهیم زرغون که فعلاً در ناروی تشریف دارند[4]؛

خود این فهرست؛ وسایر نوشته ها که درین فهرست مذکور نیستند؛ و سپس این که بحث های متواتر درین بیت تا کنون هم بگفت عبید صافی گرامی «بی نتیجه مانده اند»، گواهی می دهند که ما با یک گفتهء غیرمعمول بیدل مواجه هستیم و این بیت حضرت ابوالمعانی معضل آفرین بوده است؛ و این از چند جهت:

نخست ازین جهت که فرضیه ای که در آن ظاهر است، با روال فکری (و اعتقادی) ما جور نه می آید؛

سپس ازین جهت که این بیت پرسش هایی را در عرصهء فکر به پیش می کشد، که از بیدل فراتر می روند؛

بالاخره ازین جهت که بیدل شاید مهم ترین شاعر و عارفی است که چیز های نو را مطرح می کند که خیلی حیرت انگیز و خیلی خیال بر انگیز هستند:

صورتِ حق، کنون معاینه است

خلق الله آدم ، آینه است [5]

گر چه بالذات واردیم به حق

و اما در اسم و فعل بسیاریم

چون بری ره بپرده سازش

جز در انسان نیابی آوازش
همچنان گر رسی به هیأت او

صورت آدم است صورت او

برای ورود در یک بحث جدی، اولتر می بینیم که شیوهء مباحثهء ما چگونه بوده است؛ یعنی بیدل شناسان ما در بحث پیرامون این بیت از چی حرکت کرده اند و چگونه به نتیجه گیری رسیده اند؟ و در این رابطه سه گروه را می یابیم:

یکی گروهی که کوشش شان معطوف براین بوده که این بیت را توجیه کنند؛ عبید صافی عزیز دستکم از دو تن نام می برند:

«...زرغون صاحب می گفت که هدف از بوزینه

(بو+زینه) مشتق عربی که بو یا ابو درعربی برای اسم مابعدش صفت می شود، استدلال می نمود «بو- زینه» یعنی صاحب زینت. مثل ابوالخیر، بو تی فلیقه و غیره...»

«.....با یکی از بیدل شناسان که فعلاً در کابل هستند و از جمله بیدل شناسان شناخته شده و قابل احترام اند و بهار امسال در کابل به دیدن شان رفته بودم ، بعد از صحبت ها، تصادفی به همین بیت رسیدیم ، ایشان استدلال خوبی داشتند و می گفتند که در آخر این بیت ، در تایپ علامه سوالیه فراموش شده باشد یعنی (آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود؟).....»

{نمونهءسومی درجریان همین بحث جاری خود ما پیرامون «بیت بوزینه» عرضه شد؛

جناب پروفیسور عبدالخالق رشید نوشتند که بوزینه اصلاً به معادل «بودینه» است؛ و بودینه یک کلمهء سانسکریت می بوده است به معنای روشنی...}

{نمونهء چارمی هم درجریان همین بحث جاری ما پیرامون «بیت بوزینه» عرضه شد؛

جناب استاد اسحاق نگارگر نوشتند که مرحوم استاد عبدالحق بیتاب به قلم خود «هیکل» را به جای «شکلی» ضبط کرده بوده اند{

دیگری گروهی که این بیت را بلحاظ محتوا باطل خوانده اند؛ و در نسبت آن با بیدل تردید کرده اند؛ تردید در این بیت بیدل عمدتاً یک پدیدهء متأخر است و بیشتر ذیربط به جریانات سیاسی است ؛

جناب عبید صافی با حواله به کتاب «خط بوریا» می نویسند که مرحوم محمد عبدالحمید اسیر نیز «شک نموده که این شعر از بیدل باشد».

شیخ طریقت جناب محمد عبدالحمید «اسیر» از عارفان و بیدل شناسان نامور افغانستان بوده اند که بیش از نیم قرن در عرصه عرفان و در بیدل شناسی سِلک و تحقیق و تدریس کرده اند؛ آثار متعدد دارند؛ به پیروی از بیدل اشعار عرفانی سروده اند؛ و شاگردان زیادی را در بیدل شناسی تعلیم داده اند؛ و اگر ایشان در این بیت تردید کرده باشند، پس سخن ایشان را باید به جد گرفت؛

متأسفانه از آثار جناب ایشان صرفاً کتاب «اسیر بیدل» در اختیار من است؛ و درین کتاب درین بیت بحث شده است؛ مطابق به این متنی که من در دست دارم جناب اسیر نه در نسبت این بیت به بیدل شک کرده اند؛ و نه این بیت را از نظر محتوا مردود دانسته اند؛

بالاخره گروهی که ازین بیت دفاع کرده اند، و در دفاع ازین بیت نظر شان عمدتاً معطوف و متمرکز به تبیین تأییدی نظریه سلسله مراتبی در موجودات بوده است؛ مرحوم «سلجوقی» نوشته اند که:

«.....می پرسند که آیا این بیت به نظریه داروین ارتباطی دارد؟ آری! ارتباطی دارد، ولی کمتر از دیگر اشعاری که دراین باره مورد بحث شده است. ارتباط این بیت فقط همان ارتباط لفظ آدمی و بوزینه است، ولی به سوی ارتقاء و تطوّر که اساس آن نظریه است، اشاره ندارد. بیدل در این بیت می گوید - طوری که باقی فلاسفه گفته اند- که اشیاء عموماً درهیولی یعنی درماده خود یکی هستند و تنها صورت است که آن ها را از همدیگر جدا می کند. ازین رو آدمی قبل از قبول صورت انسانی خود با بوزینه مشترک بوده...» [6]

جناب اکادمیسین دکتور اسدالله حبیب صحبت جالبی درباره این بیت داشته اند که متن گفتگوی شان را از روی یادداشت های جناب محمد ابراهیم زرغون، همین دو روز قبل، خواندم؛ درباره تفسیر جناب اکادمیسین حبیب در پایان بحث می کنیم و اما خود بحث جناب حبیب بر سلسله مراتبی بودن موجودات متمرکز است، که طوری که خودشان هم ذکر میکنند در عرفان ما مضمون تازه ای نیست و قدمت دارد؛ و بحث در آن حاصل محصل است؛ و بنابراین به گشودن این بیت کمک نه می کند.

بررسی دقیق تر شیوه کار این سه گروه روشن می سازد که معضل درین بوده که بحث های ما، و شیوه ما در بحث ها، مسأله ی کلیدی را نشانی نه کرده و بنابراین به مضمون اصلی این بیت معطوف نه بوده است؛ ما تا کنون پرسش

کلیدی در باره ی این بیت را با وضاحت مطرح نه کرده ایم؛

جناب امین واحد که ذهن درخشان و مطالعات عمیق دارند، این پرسش کلیدی درین بیت را دریافته اند:

پرسش کلیدی این است که «مصراع دوم با اول چه ربطی دارد؟»

فقط در دو مورد این پرسش، اگر که نیمه تمام، به پیش کشیده می شود؛ یک بار به وسیلهء مرحوم اسیر؛ و بار دگر در سخنرانی اکادمیسین حبیب؛ و پاسخ ها به این پرسش باید ما را هدایت کنند به پاسخ به سوال در مضمون اساسی این بیت و آن این که آیا بیدل درین بیت از نظریهء خلقت و بنابران از معتقدات خود عدول کرده است؟ و یا نه کرده است؟

3- دو تحلیل مهم از این بیت

خوب گفتیم در دو مورد ما وارد یک برخورد تحلیلی جدی تر با این بیت شده ایم؛

نخستین کوشش با اهمیت برای تبیین این بیت بیدل از جناب مرحوم محمد عبدالحمید اسیر است و جناب ایشان در تحلیل خود چند گام مهم در راه تفسیر این بیت بر می دارند:

گام نخست این که نشان میدهند که بیدل درین بیت در طرح مفهوم هیولی، از تبیین حکمی متابعت کرده است؛ این تبیین حکمی {به معنای "به پیروی از حکمت"} هیولی را «اربعه» می داند و عبور از یک هیولی به هیولی دیگر را ممتنع می شمارد؛ بنابران بوزینه به هیولی خود؛ و انسان به هیولی خود قایل هستند؛ و با اتکا به این که هیولی هر موجودی جدا و به دیگری عبورناپذیر است، معطوف می شوند به تفسیر مصراع دوم «تا راهی برای مربوط ساختن هر دو مصراع فراهم گردد و معنی واحدی از آن مستفاد شود» و می نویسند که:

«ابوالمعانی در مصراع اول هیولا را مادهء اصلی تشکل صورت دانسته و هیولای هر چیز را جدا وانمود میکند و باز در مصراع ثانی بیت، هیولای انسان و بوزینه را مشترک دانسته و آدمی را پیش ازین که به شکل آدم درآید، بوزینه می داند. هرگاه از کوه نظری کار گرفته

شود، از سیاق این بیت همین تحلیل بوجود می آید و درینصورت نه تنها شعریت کلام پابین می آید، بلکه از نقطه نظر معنی تضادی در بین دو مصراع عرض وجود می کند که این خود از طرز تفکر و استادی و سخنوری ابوالمعانی کاملاً بعید است. قدر مسلم اینست که اگر ابوالمعانی در مصراع اول بیت فوق، هیولا را منشأ اصلی تشکل نه می دانست و هیولای هرچیز را جدا تشخیص نه می داد، چنین تعبیری گنجایش داشت؛ اما وقتی که ابوالمعانی در مورد به قاعده های علمی فلسفه و حکمت تمسک می نماید و به وضاحت تام می فرماید که هیولا ماده اصلی است و بدون آن شکل صورتپذیر نیست، یعنی هیولای هر چیز بنا بر خواص طبیعی علیحده است، پس درینصورت چنین گمان بردن وازان استنباط تناسخ نمودن، کمال بی انصافی و از یک حقیقت مسلم اغماض و نظر پوشی است..» [7]

گام دوم این که نشان می دهند که گذشته از تفسیر مفهومی، یک تبیین تصوفی نیز ازین بیت مد نظر می تواند بود:

«...و اما توجیه تصوفی بیت؛ هرگاه عبارت این بیت از روی تصوف.... ارزیابی شود، تحلیل معقول تری به هم می رسد:

عرفا و صوفیه نظر به دلایلی که دارند، شخص بی معرفت را آدم نمی دانند، بلکه وی را کمتر از بهایم می شمارند، زیرا عرفا را عقیده بر این است که انسان مرکب از صفات مَلَکی و هم غرایز نفسانی و بهیمی است. پس اگر جنبهء مَلَکی در انسان غالب شد به قول حضرت پیامبر ص "فَهُوَ اَعْلٰی مِنَ الْمَلٰئِکَةِ"، و هرگاه جنبهء بهیمیت وی غالب گردید، باز هم به قول پیامبر ص "فَهُوَ ادْنٰی مِنَ الْبَهَیْمِ"....» [8]

همین مضمون را بیدل آورده است، اما در جای دیگر:

بی تکلف، گر همین ست اعتبارات جهان

کم ز حیوانی اگر تقلید مردم کرده یی

گام سوم این که با تواضع کامل نظر خود را به اقتراح می گذارند:

«...عقیده نگارنده در زمینه همین بود، تا عقیدهء صاحب نظران در زمینه چی باشد» [9]

تفسیرجناب قندی آغا ازین بیت با در نظر داشت مقام شامخ ایشان در بیدل شناسی، مسلماً در محافل عرفانی و فرهنگی آنزمان تاثیرات دیرپایی داشته و همه به ایشان اقتداء کرده اند؛ و اما معضل این تفسیر تنها این نیست که مبنتی بر تبیین اربعه از مفهوم هیولی است و این تبیین از مفهوم هیولی چون ارسطویی نیست، پس، بلحاظ بحث مفهومی که ناگزیر باید ارسطویی باشد، مناقشه طلب و اساساً باطل است؛

خاصتاً که می دانیم که اربعه سازی مفهوم هیولی که مولوی آن را با تفکیک هیولی اول، «موالید سه گانه» می نامد، اگر که بیدل اینجا و آنجا موالید سه گانه می آورد^[10]، اما این مفهوم چنگ زیادی به دل بیدل نمی زده است:

میوه ی باغ موالید آنقدر ذوقم نداد

از سه پستان شیر دوشیدم، شبستان یافتم

معضل این تفسیر این است که هرگاه ما اربعه سازی مفهوم هیولی را هم کنار بگذاریم، باز هم آیا این بیت ممکن است که به یک تفسیر دقیق بیانجامد؟ هرگاه مفهوم کلیدی درین بیت «هیولی» نه باشد، پس درین حالت، تفسیر این بیت چگونه محتمل خواهد بود؟

دومین کوشش با اهمیت در تفسیر این بیت، گفتگوی رادیویی جناب اکادمیسین دکتر اسدالله حبیب است؛ صلاحیت علمی و مطالعات گسترده اکادمیسین حبیب در بیدل شناسی به سخنان ایشان وزن خاص می بخشد؛ درسخان اکادمیسین حبیب نیز سه نکته را نشانی

می کنیم^[11]:

نکتهء نخست این که اکادمیسین حبیب می گویند «از نگاه عرفان، جهان و تکمیل جهان تدریجی بوده؛ یکباره نبوده؛ لحظه ئی نبوده...»؛ این یک نظر بسیار جالب وجدی است؛ که استنباط ما از نگرش عرفانی، و مبنای تمایز آن از کلام را بسیار جلو می برد؛

نکتهء دوم این که اکادمیسین حبیب با ذکر مأخذ توضیح میدهند که در عرفان هندی و از طریق آن در برخی متون غیر عرفانی و عرفانی ما، میمون به حیث مرحلهء میانی در میان حیوانات و انسان شمرده می شده است:

«...بیدل در این مسئله با استفاده از عرفان هندی، توضیحات زیادی در کتاب چار عنصر خود که یکی از کتاب های منثور عبدالقادر بیدل است دارد. می گوید:

که در مرحلهء هم روح است. یعنی روح جمادی وجود دارد، وقتی که مرحلهء نباتی است، روح نباتی وجود دارد. وقتی که مرحلهء حیوانی است، روح حیوانی وجود دارد. یعنی روح سه گونه است، روح که منشعب از روح مطلق است، روح جمادی است، روح نباتی است و روح حیوانی است.

در هر سه مرحله سخن است. سخن در مرحله جمادی شکل است ، رنگ است. و سخن در مرحله نباتی بوی است، ذائقه است. سخن در مرحله حیوانی آواز است. و سخن در مرحله انسانی کلام است ، کلمه است. می گوید که همه سخن دارد، همه سخن می گویند، و با سخن است که ابراز خودی می کنند، ابراز شخصیت می کنند، خود را معرفی می کنند؛

و در تمام همین هرسه مرحله نه تنها سخن است، بلکه علم است. علم گویا یک نیروی تنظیم کننده و یک نیروی سازنده ، یک نیروی اداره کننده تمام کائنات است.

این مسأله در کجا بوده، این مسأله ،همین سه مرحله در اکثر کتاب های قدیم ما و عرفای اسلام آمده. بعضی عارفان اسلام، مثلاً در کتاب "مرآت المحققین" و بعضی کتاب های دیگر، در بین هر دو مرحله ، یک مرحله میانگین راهم قبول کرده اند . گفتند که مرحله است بین گیاه و حیوان، مرحله میانگین بین سنگ واره ها و بین مثلاً گیاه قبول کردند، یعنی مرجان ها و نباتات بحری است که نیمه با جماد دارد، و نیمه با نبات دارد. مرحله میانگین در بین نباتات و حیوانات "مردم گیاه"، یک نوع گیاه است یا "گل آدم چهره" {قبول کردند} . و همینطور بین حیوان ها و آدم ها هم مرحله میانگین قبول کردند. مثلاً گفتند که بین حیوان و انسان شادی مرحله میانگین است. پس شادی و میمون از دیدگاه این صوفیه می شود میانگین بین حیوان و بین انسان...»؛

اشارهء استاد حبیب به عرفان هندی درین رابطه اهمیت خاص دارد؛ زیرا این اشاره به ما توضیح می دهد که حضور بیدل در هند بر فکر بیدل تأثیرات عمیق داشته است و عرفان هندو- بودیک یکی از دیسپوزیویتیف^[12] **dispositives** های فکر بیدل است؛ بیدل با شجاعت نظام مفهومی بودیک را در دستگاه مفهومی خود می گنجاند؛ این که مفهوم دل یکی از مفاهیم کلیدی بیدل است، یکی از ریشه های آن در اندیشه های بودیک است^[13] :

عشق از خاک من آنروز که وحشت می بیخت

رفت گردی ز خود و آینه ، حیرت می ریخت

رفته ام از دو جهان بر اثر وحشت دل

یارب این گرد بدامان کی خواهد آویخت

داغ اگر حلقه زند، ساغر صهبای دل است

ناله گر بال کشد، گردن مینای دل است

نیست بی شورِ جنون، مَشَتِ غباری زیندشت
ششجهت عَرَضِ پریشانی ی اجزای دل است
بحر بر موجِ گهر حکمروایی می کرد
گفت معذور که در دامنِ من پای دل است
وبیدل، تا پنهان نمانده باشد، حتی غزلی با ردیف بودا دارد:
همچو شبِ نیم ، ادبِ آئینه زدودن ، بوداست
بهم آوردنِ خود، چشم گشودن، بوداست
بخیالات مبالید که چون پرتو شمع
کاستن، توأمِ اقبالِ فزودن ، بوداست
مزرعِ کاغذِ آتش زده سیراب کنید
تخم هایی که هوس کاشت، دَرودَن ، بوداست
کم و بیش آبله سامانِ تلاشِ هوسیم
دست-رنج همه کس در خورِ سودن، بوداست
غفلت- آئینهء تحقیقِ جهان ، روشن کرد
آنچه ما زنگ شمردیم، زدودن، بوداست
سر مه - انشایی ی خط ، پرده درِ معنی هاست
خامشی، نغمه ی اسرار ، سرودن، بوداست
موجِ این بحر نه شد ایمن از اندوهِ گهر
خَمِ دوشِ مژه از بارِ غنودن، بوداست

با همه جهل رسا در حق دانایی ی خویش
 حرفِ پوچی که نداریم، ستودن، بوداست
 زین کمالی که خجالت-کشِ صد نقصان است
 جز نهفتن، چه سزوارِ نمودن، بوداست
 غیرِ تسلیم درین عرصه کسی پیش نه بُرد
 سر فگندن به زمین، گوی ربودن، بوداست
 تا ابد، شهرتِ عنقا نپذیرد تغییر
 مُلکِ جاویدِ بقا، هیچ نبودن، بوداست
 سازِ بزمِ عدم، لیک نوایی که مراست
 نام بیدل، ز لبِ یار شنودن، بوداست

گو این که بیدل در همین زمینه هم به تذکرات مولانا درباره آموزش هندو- بودیک نظر دارد، ولی به نظر میرسد که آمیزش مسلمانان و هندوان در هند، و انعکاس نظامهای عقیدتی این دو در یگدیگر و شکلگیری دین الهی داراشکوه، در منظومهء فکری بیدل انعکاسات

عمیق تری داشته است [14]؛

رابطهء تطوری در میان میمون و انسان در **اساطیر هندی** سابقه دارد؛ دوگانهء «**هیولا**-**بوزینه**»/«**آدم**»، درین بیت با الهام از اساطیر هندو- بودیک خاصتاً «**رامایانا**» و «**مهابارت**» آورده شده است؛ «**رامایانا**» از اساطیر هندی است که در آن جنگ انسان با **هیولا** ها تصویر می شود و در طی این جنگ میمون ها در مقابل هیولا ها با انسان متحد می شوند و در نتیجه ی این اتحاد، انسان به پادشاهی می رسد؛ درین اساطیر یک نسبت مقایسوی در میان انسان و میمون بر قرار ساخته می شود؛

و نمونه هایی که استاد حبیب با مراجعه به «**کلیله و دمنه**» و «**مرآت المحققین**» و سایر آثار می آورند، نشان میدهد که سوابق مقایسه در میان آدم و شادی در

افکار عامه ما ریشه در کجا داشته است؛ و ما همین اکنون هم می‌گوییم: «برو آدم گری ره یاد بگی، شادی خو نیستی!!» و ازینگونه؛

این معلومات که جناب اکادمیسین حبیب به ما می‌دهند، اهمیت عظیمی دارد در فهم منابع فکر بیدل در نوشتن این بیت و رفع سوء تفاهم‌ها پیرامون آن؛

نکته سوم این که جناب اکادمیسین حبیب، اما، چیز بسیار غریب و

غیرمنتظره ای هم می‌گویند:

«.....در اینجا من اشتباه دارم که همین {هیچ} شکلی باشد و یا {هیچ} شیء باشد. که البته من چند نسخه را مقابله نکرده ام تنها همان نسخه دیوان بیدل چاپ کابل را در اختیار دارم. چون شکل و صورت هردو یکی می‌باشد ... حالا می‌آیم سر اصل موضوع، چون شکل و صورت هردو یکی است، بسیار دل من می‌خواست که اینطور باشد، که: هیچ شکلی بی هیولا قابل رویت نشد، به هر حال مقصد در همین مصرع است که تا یک شکل هیولای نداشته باشد تصویر شده نمی‌تواند و بنظر نمی‌آید. یعنی هیولا و صورت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. هیولا بر صورت تکیه دارد و صورت بر هیولا، اگر این نباشد آن نیست، اگر آن نباشد این نیست، مقصد همین است....»

اینک با قید همه مراتب ارادت و دوستی به حضور جناب حبیب، باید صریحاً بگویم که این بیان ایشان من را حقیقتاً حیرت زده ساخت و تکان داد؛ هرگاه ما هنوز یقین نه داریم که آیا درین بیت «شکل» آمده است و یا «شیء»؛ و «صورت» آمده است و یا «رؤیت» پس بر کدام مبنایی ما آغاز کرده ایم که این بیت را تفسیر کنیم؟ و اینهمه در حالی که تردیدی ندارم که جناب حبیب از جایگاه مفهوم رؤیت در عرفان ما اطلاع دقیقی دارند و می‌دانند که مفهوم رؤیت یکی از وجوه تمایز اساسی در میان کلام و عرفان ما را نشانی می‌کند؛ بگفت بیدل:

چشم ، تحیر- آینه ی نقش پای تست

مپسند خالی از قَدَمَت این رکاب را

عالم تصرف، ید بیضا گرفته است

اعجازِ دیگر است، ز رؤیت، نقاب را

این تردید بخصوص زمانی جدی می شود که در نظر آوریم که درین حالت ما کار سترگ مفهومی را که بیدل درین بیت به انجام می رساند، اصلاً دیده نه توانسته ایم؛ وانگهی مگر «شکل» با «شیء»؛ و «صورت» با «رؤیت»، مفاهیم معادل هستند که جناب حبیب «بسیار دل شان می خواست» که این مفاهیم یکی به جای دیگری نشانیده شوند؟

تجربه می کنیم:

هیچ شیء {شکلی} بی هیولا قابل رؤیت نه شد

آدمی هم پیش از آن کادم شود، بوزینه بود

خوب این چی معنا؟؟؟

4- در راه یک تحلیل مفهومی

بررسی نظرات بیدل شناسان ما به این نتیجه می رساند که نارسایی اصلی در فهم و تفسیر این بیت بیدل از کج فهمی و بدفهمی مفاهیمی نتیجه شده اند که درین بیت مطرح اند؛

از قضا بیدل درین بیت مفاهیم بسیار غامض فلسفی را در یک ترکیب استثنایی، یکجا گنجانیده است؛ و تفسیرهای ما نه تنها نه توانسته اند که این مفاهیم را به دقت منظور کنند، بلکه ما اصلاً از فهم اهمیت کار سترگ مفهومی که بیدل انجام می دهد، غافل مانده ایم؛

و از این گذشته این که ما برای تبیین و تفسیر بیدل، پیوسته این و یا آن دستگاه مفهومی دلبخواه را از بیرون بر بیدل تحمیل کرده ایم، حاصل این پیشداوری بوده است که گویا بیدل کار مفهومی نمی کند؛ و... ما اکثراً از نظر انداخته ایم که یک کار مفهومی دقیق، کاملاً برعکس، در اساس تفکر و تأمل بیدل قرار داشته است:

یقینم شد که در هر ذره جانیست

نهان در هر کف خاکی جهانیست ... بطوفان معنی درون و بیرون

شدم تا در آن قطره چاک افگم

سخن گفت آهسته کاینجا منم

بیا ساقی ای معنی راز من

نوا پرور خلوت ساز من

که از معنی گفتگو غافلم

سخن میکنم لیک ازو غافلم

ازو غافلی چیست یعنی ز خویش

که ز خویش چون من نرفته است پیش

چنان از سخن بیخبر رفته ام

که پنداری از خود بدر رفته ام

زاواز رنگی برآورده ام

ندانم چه رنگم که گل کرده ام

همه عرضم و کس خبر دار نیست

چه سازم جهان جای اظهار نیست

حضرت بیدل (رح)

بنابر آن برای تفسیر دقیق این بیت، و برای یافتن یک پاسخ مُتَّقِن درین باره که بیدل در میان اینهمه شور و هلهله در کجا ایستاده بوده است، ما از یک بحث مفهومی ناگزیر هستیم.

الف: مفاهیم اصلی این بیت

هیچ شکلی بی هیولی قابل صورت نه شد

آدمی هم، پیش از آن کادم شود، بوزینه بود

مفاهیم اصلی این بیت عبارتند از

هیولی؛ صورت؛ شکل؛ بوزینه؛ آدمی؛ آدم؛

وسپس 5 مفهوم کمکی که تفسیر این بیت را تکمیل می کنند :

هیچ؛ قابل؛ هم؛ پیش ازان؛ شود؛

ب: افلاطون و ارسطو و فارابی- تا بیدل

افلاطون و ارسطو را به حیث آغازگران فلسفه می شناسیم؛ و فلسفه، بنابر تعریف، استدلال عقلی غیر ملتزم به دین و اسطوره است؛ یعنی دین و اسطوره قبلاً موجود بوده اند؛ و فلسفه راه نوی را می گشاید، و آن راه استدلال عقلی است؛ از تفاوت های در میان افلاطون و ارسطو یکی اینست که افلاطون از مفاهیم تعریف نه میدهد، افلاطون حتی از مهمترین مفهوم فلسفه خود یعنی Idea تعریف نه میدهد؛ و اما ارسطو مفاهیم مورد بحث خود را تعریف می کند؛ پس «حصر مفهومی»، و ازینرو فلسفه، با ارسطو آغاز می یابد و از همینرو ارسطو را معلم اول می خوانند؛ نه ایدیای افلاطونی، و نه هیولی و صورت، و سایر مفاهیم در نزد ارسطو، هیچ کدام مفاهیم قدسی نیستند؛

​#ابونصر فارابی که به کندی اقتداء کرد برای این که نص مقدس مسلمانان را مستدل ساخته باشد، یک نظام استدلالی مسدود را برپا کرد که حکمت الهی نام گرفت؛ و در این حکمت، فلسفه ی افلاطون و ارسطو و دیگران را احیاء و وارد کرد [15]؛ بدینسان یک دانش و دستگاه مفهومی بوجود آمد که یگانه است؛ و در غرب معادل و نمونه نه دارد؛ از همین رو فارابی را معلم دوم می خوانند؛

حکمت الهی معادل فلسفه نیست؛ نیز حکمت الهی معادل الهیات نیست؛ نیز الهیات معادل تیولوژی نیست؛ در دین اسلام الهیات مجاز نیست؛

از مشکلاتی که در سیر تکوین حکمت الهی به وجود آمد، یکی این بود که به علت مشکلات ترجمه، فلسفه و مفاهیم افلاطونی و ارسطویی بطور ناقص در اختیار حکمای اسلامی قرار گرفت و این نقص به کج فهمی های زیادی انجامید [16]؛ و دیگری اینکه حکمت الهی بر یک مبنای مسدود تأسیس شد؛ مراد از مسدود این که با این پیش شرط تأسیس شد که آنچه را از قبل در نص مقدس مسلمانان آمده بود، باید مستدل بسازد، یعنی معرفت عقلی را با معرفت دینی جمع بزند؛ و این ناگزیر به جرح و تعدیل زیادی در نظام مفهومی افلاطون و ارسطو انجامید که در حکمت به

عاریت گرفته شد [17]؛ و سپس این که مفاهیم فلسفه ی افلاطون- ارسطو، که مفاهیم غیر قدسی بودند {مفاهیم ابزارکار فیلسوف هستند} در حکمت اسلامی بالضرور خصوصیت و یا تفسیر قدسی یافتند و مثلاً مقام افلاطون تا «افلاطون الهی» بالا برده شد؛ و این در دسر بزرگی به وجود آورد که قرن ها ادامه یافت؛ با این حال به تحقیق مسلم است که حکمت الهی مسلمانان، و خاصتاً مضمون افلاطونی- ارسطویی آن، از طریق ابن رشد از سرچشمه های مهم رنسانس اروپایی قرار گرفت؛ اروپایی ها افلاطون و ارسطو و اصلاً سرتاسر فلسفه یونانی را از طریق متون اسلامی، دوباره یافتند.

اینک اهمیت بنیادی دارد که آگاه باشیم و در نظر گیریم که بیدل با یک وسواس ودقت غریب و خارق العاده با آن دستگاه مفهومی کار می کند که از افلاطون و ارسطو و فارابی و ابن عربی و سهروردی و مولانا به وی رسیده است؛ و این عطف نظر بیدل تابجایی است که بیدل را باید در شمار مهمترین شارحان افلاطون و ارسطو و سایر متفکران، در قرن 17 و 18، یعنی پس از ابن رشد، و در کنار ملاصدرا، و چه بسا بمراتب برتر از ملاصدرا، قرارداد؛ خاصتاً که بیدل در نظام مفهومی که به وی رسیده است، دست به اجتهاد و نوآوری می برد و به جمعبندی های نو مفهومی می رسد که فقط چند قرن پسانتر و در آغاز قرن بیستم خود را در فلسفه غربی نشان می دهند؛ و یک نمونه مهم این اجتهاد مفهومی، همین بیت بیدل است؛

یک فیلسوف گفته بود که «مفاهیم، لحظه های شاعرانه در امر تفکر هستند» و این گفته مصداقی دقیق تر و دلپسند تر از بیدل ندارد؛ غرض از این تذکرات این که بیدل را نمی توان بدون فهمیدن فلسفه افلاطون و ارسطو فهمید و تفسیر کرد؛ و دوستان عارفی که در نظر دارند به بیدل پردازند، اولتر می باید که فلسفه بیاموزند؛ و «ارسطو بیاموزند» [18].

ج: فشرده ای در باب دو مفهوم هیولی و صورت

هیولی و صورت دو مفهوم ارسطویی هستند؛ از نظر ارسطو، فلسفه،

معرفت علل اولیه و وجود منحیث وجود است؛ فلسفه، معرفت به مطلق وجود است؛ ارسطو چار علت اصلی بر می شمارد:

1- هیولی

2- صورت

3- علت صیروریه

4- علت غاییه

هیولی، بالقوه گی محض است؛ هیولی چشم اندازی است که همه و هر امکان بالقوه می تواند ازان برون بجوشد؛ از نظر ارسطو این امکان ناشی می شود از اصل دایمی صیرورت و یا شدن؛ ازین نظر هیولی یک «توانشد» است {«توان» در برابر امکان؛ و «شد» در برابر صیرورت}؛ پس هیولی ممکن الوجود است؛ برای اینکه این امکان به واقعیت درآید، مطابق به ارسطو، یک علت صیروریه {محرکه} و سپس یک علت غاییه یا استکمالی باید عمل کنند تا این امکان وجود، یک موجهه موجودیت پیدا کند، یک واجب الوجود تاسیس شود؛ جریان گذار از ممکن الوجود به واجب الوجود، عبارتست از جریان شدن، عبارتست از تعین؛ و حاصل تعین عبارتست از صورت:

پس، صورت، زمینه و سیمای کلی ی تحقق بالقوه گی است.

آنچه متعین و متحقق می شود، موجود می شود^[20]، به یک ذات می رسد، به یک چیستی می رسد؛ مطابق به هایدگر، ذات آنست که یک چیز، بمناسبت آن، همان است که هست؛ مطابق به ارسطو این ذات را با ده مقوله بیان می کنیم {می پرسیم}:

جوهر؛ کمیت؛ کیفیت؛ اضافت؛ مکان؛ زمان؛ وضعیت؛ ملک؛ فعل؛ انفعال.

مطابق به ارسطو «جوهر» (Substanz) دارای دو معناست:

موضوع نهایی که دیگر نتواند محمول چیز دیگری قرار گیرد؛ و... آنچه که هستند منفرد و جدا است؛^[21]

پس هیولی، جوهر نیست؛

و نیز جهان مادی، عبارت از جهان محسوسات است؛ جهان چیزها و

اشیاء، و جهان موجودات است؛ هیولی نه یک موجود است؛ نه یک چیز است؛ نه یک شیء است؛ هیولی یک امکان تعین نیافته است؛

پس هیولی، ماده نیست^[22].

مهمترین مشخصه هیولی، صورته‌پذیری است؛ و مهمترین مشخصه صورت، به فعلیت آوردن قابلیت تعین و تحقق است؛ و این همانست که بیدل از لفظ قابل مراد می‌کند، در همین بیت و در سایر موارد؛ و بیدل گفت:

قابل بار امانت‌ها مگو آسان شدیم

سرکشی‌ها خاک شد تا صورت انسان شدیم

یک ذات، دارای دو وجه اظهاری است: یکی ماهیت؛ و آن چیستی آن ذات است؛ دیگری شکل، و آن شیوه نمایاندن و اظهار آن ذات است از خود به بیرون؛

صورت، کلی است؛ به نوع می‌انجامد؛ معنی می‌بخشد؛ کیستی را مطرح می‌کند؛ گرایش به استکمال دارد؛

شکل، جزوی است؛ به فرد می‌انجامد؛ زیبایی می‌بخشد؛ چیستی [23] را مطرح می‌کند؛ گرایش به زوال دارد؛

پس صورت، شکل نیست.

مفهوم هیولی، به معنای بالقوه گی محض، به ما کمک می‌کند تا نسبت در میان نیستی و هستی {و نیستنده و هستنده} را دقیق‌تر منظور کنیم؛ و سوال از هستی را به پیش بکشیم؛

مطابق به هایدگر سوال از هستی، به معادل سوال از هستنده، نیست؛ زیرا سوال از هستنده، به تعریف از هستنده می‌انجامد، و اما هستی را نمی‌توان تعریف کرد؛ اما می‌توان از معنای هستی پرسید؛ یعنی هستی را می‌توان معنا کرد.

مفهوم هیولی نه تنها به ما این معنی را روشن می‌سازد که نیستی، عقبگاه هستی است، بل هیولی به معادل بالقوه گی محض، بودن و نبودن را، در همبودی با هم، در برابر می‌نهد و ملتزم و متصور می‌سازد؛

&#{}سنگی که در انجاست، مجمه [19] ای را متصور می‌سازد که در میان نیست؛ و بیدل این را می‌آورد:

همین کوهی که در چشم تو پیدا است

هیولای دو عالم جام و میناست

خشت هایی که در آنجا هستند ، عمارتی را متصور می سازند که در میان نیست؛
پیانویی که در آنجا هست، پیانو نوازی را متصور می سازد که در میان
نیست؛ میدانی که در آنجا هست؛ بازی و بازیگرانی را متصور میسازد که در میان
نیستند؛

و مولانا گفت: "کو میان؟ اندرین میان که منم؟؟" {

پس صیرورت و شدن به همان سان که امکان می گشاید که هستی را در قیاس با
نیستی معنی کنیم؛ به همان سان ایجاب می گشاید که هستند، تکوین را
متصور بسازد؛ پس نیستی به معادل فقدان نیست؛ پس امکان به معادل وجوب
{ایجاب} نیست؛ و بیدل «این دو» را از هم جدا می کند:

عدم زین بیش برهانی ندارد

وجوب است، آنچه امکانی ندارد

فطرتم ریخت ، برون شد وجوب و امکان

این دو مثال ، در آینه ی من بود مقیم

پس تکوین در صورت، تحقق می بندد؛ پس شد و شود ؛ و نه شد و نه شود، مفاهیم
صوری هستند؛ پس «کادم شود»، در مصراع دوم این بیت، معطوف است به
«صورت»، در مصراع اول این بیت؛

این نه شود، دلالت دوگانه دارد به نیست ؛ و به فقدان؛ و بیدل، که اساساً با «شود»
کار می کند، اما این نه شد و «نه شود» را هم می آورد:

هیولی ماند دهر و نقشی از پیکر نبست آخر

ز لفظ این معما بر نیامد نام انسانی

با دو عالم جلوه ، یک تمثال، پیدا نیستیم

صورتِ آینه ما از مقابل برده اند

ز صد آینه اینجا یک نگه صورت، نمی‌بندد

تو بر خود جلوه کن، ما را کجا چشمی، کجا هوشی؟

پس هر هستنده، خودش، یک بالقوه گی محض است که عطف به "نیستی"، و به "فقدان"، به هر دو دارد؛

نیستی: از فراموش‌خانه عرض شرر جوشیده ام

گردِ بالی داشتم، در عالم پرواز ماند

فقدان: سخت دشوار است چون آینه خود را یافتن
عالمی را در سراغ خود، دچارم کرده‌اند

پس صورت‌پذیری، هم "هست شدن" است:

انجام تو، آغاز، نه گردد، چه خیالی ست

در خوابِ عدم، پا زدنِ هست ز صورت

و صورت‌پذیری هم "در نظر آوردن فقدان ها" است {سکون، فقدان حرکت است}؛

پس فقدان، استمرار در کمال را در نظر می‌آورد، در {شکل} یک هستنده {بگفت
بیدل} "ویران":

کمال، از خجلتِ عرضِ تعین، آب می‌گردد

خوشا گنجی که در ویرانه دارد خاک بازی ها

پس صورت، سیمای کلی ی یک تصرف [24] دمبدم است نه تنها در هیولی، بلکه در
شکل {هستنده} هم؛ پس اصل صورت، از «اشتداد وجود» [25] است؛ پس استکمال،
از ضروریات صورت است؛ و بیدل گفت:

شخصِ فطرت، بخود تأمل کرد

جوهرِ عدل، معنی ی گل کرد

عالم ، عنصر اعتدال گرفت

آدم، آینه ی کمال گرفت

پس صورت، از شکل فراتر می رود؛

بعد از ارسطو، فلسفه وی تبویب شد؛ و درین میان مفاهیم اساسی فلسفه ارسطو دچار دخل و تصرف شدند؛ مفهوم هیولی و مفهوم صورت مورد تحریف قرار گرفت؛ در دوره های مابعد تقصیر خاصاً به ماتریالیست ها رسید که هیولی را با ماده معادل دانستند؛ صورت را حذف کردند؛ و شکل را جاگزین صورت ساختند و الخ؛ 2500 سال پس از ارسطو، برای بار نخست هایدگر بود که نشان داد که در نظام مفهومی ارسطویی دستبرد شده است؛ مفهوم وجود که مفهوم اساسی فلسفه ارسطو است، از آن ربوده شده است؛ و «فلسفه دچار غفلت از وجود» ساخته شده است؛

هایدگر نشان داد که هیولی، ماده [26] نیست؛ هایدگر نشان داد که هیولی همانست که ما نیستی و یا عدم می نامیم؛ نیستی و عدم، همان وجود است؛ هایدگر بدینسان وحدت سرشتی وجود و موجود را اعاده کرد که 2500 سال مفقود بود؛ و بیدل گفت:

از وجود آگه شدیم اما به ایمای عدم
چشمکی زد نقش پا ، تا چشم ما بیدار شد

شد کنون برزخیتش مطلوب

همچو وحدت میان غیب و وجوب

هایدگر نشان داد که صورت، شکل نیست؛ برای بار نخست در تاریخ فلسفه، هایدگر بود که برای تفکیک و تفریق مفهوم شکل Form از مفهوم صورت، و برای معرفی مفهوم صورت، یک مفهوم نو وضع کرد Gestalt ؛

اینک حکمت اسلامی این نظام مفهومی را از خود کرد، تا بر مبنای آن یک چنان آموزش تازه ای بنیاد نهد که پیوند بدایت { ازل Archeon } و ابدیت { معاد [27] Eshaton } را مستدل سازد؛ و آنچه حاصل آمد ، دم دست ما است و موضوع بحث ما نیست؛

این حکمت یک دایره می بیند که درین دایره، علت محرکه (ازلی) و علت غاییه (ابدی) به هم می پیوندند؛ این دایره، همان دایره وحدت الوجود است؛ علت محرکه با "جلوه" و "تجلی" وارد صورتپردازی میشود و این صورتپردازی در انسان به نقطهء چرخش می رسد و پس از انسان راه ملکوت و ابدیت را در پیش می گیرد؛ و بیدل می گوید:

در آغاز انتها دیدم ، سحر را شام فهمیدم
ازل تا پرده بردارد، تماشای ابد کردم

و بیدل، «ابد» را مقصود کمال نمی داند؛ و از مفهوم ابد، و به سوی «فنا»، فراتر، می رود:

نه ذوق هنر دارم و، نه محو کمال
مجنون تو ام ، دانش و فرهنگ من این است

عالم ، همه، جلوهء ذات احد است

اینجا نه هیولی، نه صور، نی جسد است

کثرت، آثار چشم و ا کردن ماست

این صفر چو محو شد، همان، یک، عدد است [28]

و درین حکمت منظور می شود که جلوه و تجلی، همان «دست قدرت» است که مصروف صورت- پردازی است؛ این دست با "قلم صنع" و "خامهء صنع" نقش می پردازد: و بیدل گفت:

کز مقامات حکمت ازلی

وز اثرهای حکم لم یزلی

خامهء صنع گرده سازی داشت

با هیولا خیال بازی داشت

و درین حکمت منظور می شود که انسان از انجا درین دایره یک نقطهء چرخش است، که «فی احسن التقویم» است؛ بگفت بیدل:

چون ز حیرتگه جهان قدم

جلوه ها ختم گشت بر آدم

ریخت وضع ظهورش از تعظیم

رنگ تحقیق احسن تقویم

و این بیدل است که از جانب خود درین دستگاه مفهومی دست می برد، و برای تعیّن و صورته پردازی یک دریچه، یک پنجره می گذارد؛ این پنجره، همان مفهوم معروف بیدلی آینه است:

وضع^[29] آینه ی هیولایی

بر صور ریخت جوش پیدایی

با چنین جوهر، صفات، عیان

صورت، اعتدال جمله پنهان

در پرده بود صورت موهوم هستیم

آینهء خیال تو افشای راز کرد

حیرت حُسنی ست در طبع نگه پرورد ما

شش جهت آینه بالد گر فشانی گرد ما

بیدل با مفهوم آینه بیشتر کار می کند؛ و نخست به معادل مفهوم «اشتداد وجود» ، مفهوم «صورت در صورت» را به پیش می کشد:

غیر از تو محالست محال

معنی در معنی و صورت در صورت

و تا صورت را در صورت دیده باشد، آینه را در برابر آینه قرار می دهد:

نظر اندیشی و هم به داغ غیر می سوزد

دلی آینه سازم کز تو ریزم رنگ همتایت

به لوح وحدتم نقش دویی صورت نمی‌بندد

اگر آینه ام سازد، همان حیرت به بر دارم

وبیدل ازینجا به مفهوم خاص بیدلی «آینه خانه» می رسد که {به گفت حسین حسینی} هم‌رکاب با دو مفهوم "جلوه" و "حیرت" در سرتاسر شعر بیدل جاری است:

هرپاره از دلم در توحید می زند

یک نقش بیش نیست در آینه خانه ام

داغم ز جلوه ای که غرور تغافلش

آینه خانه ها کند ایجاد و ننگرد

نیرنگ محبت چه بلا افسون بود

کانجا نه من و تو، نه کم و افزون بود

سر تا قدم یار، همین ما بودیم

لیلی، آینه خانهء مجنون بود

هر قدم در طلب وصل، دچار خویش ام

شوق او آینه ها بر سر راهم آویخت

درین محفل هزار آینه ام آمد به پیش اما

کسی جز عکس خود دیدم که سوی من نمی بیند

و بیدل از تأسیس مفهوم «آینه»، مقصد دارد. بیدل «آینه» را مقام تأسیس «حیرت» و «حیرت خانه» می داند:

خلوت اندیشه حیرت خانه دیدار تست

ای کلید دل در امید ما بگشا بیا

مژگان به کارخانه حیرت گشوده‌ایم

در دست ما کلید در باز داده‌اند

نراکت هاست در آغوش میناخانه حیرت

مژه برهم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را

نگارخانه حیرت به دیدن ارزانی

خیال موی میان تو کلک نقاش است

وحیرت را چون مفهوم اصلی سیر باطنی و سیر در «چاک گریبان» منظور میکند؛
ومعای وجودی انسان را با این استنباط پیوند میدهد:

وضع محویت، تماشاخانه نیرنگ کیست

یک جهان آینه‌ام، تا حیرتم رو داده است

حیرت-دمیده ام، گل داغم بهانه ای ست

طاووس جلوه زار تو آینه خانه ای [30] ست

سخت موهوم است نقش پرده اظهار ما

حیرت است آینه دار پشت و روی کار ما

قافله حیرت است موج‌گهر تا محیط

ای امل آوارگان صورت رفتن کجاست

بیخودی، دل را عمارت-گر، بس است

خانه آینه از حیرت بیاست

در صفای حیرتم محو است نقش کاینات

این‌کتان، گمگشته آغوش مهتاب من است

گر رنگ گلیم و گر بهاریم همه

نیرنگِ نهان و آشکاریم همه

حیران خودیم و محو او، می گوئیم

از جلوه مپرس، آینه زاریم همه

5- یک کوشش مجدد برای شرح این بیت

خوب اینک بر می گردیم به موضوع اصلی کار ما ؛ به موضوع «بیت بوزینه»
و دو سوال کلیدی را مطرح می کنیم:

یکی این که ربط مصراع دوم با مصراع اول در چیست؟

و دیگری این که آیا بیدل درین بیت به نظریهء خلقت، و بنابراین به معتقدات خود،
پابند مانده است و یا از آن ها عدول کرده است؟؟

I. تکرار می آوریم مفاهیم اصلی این بیت

هیچ شکلی بی هیولی قابل صورت نه شد

آدمی هم ،پیش ازان کادم شود، بوزینه بود

مفاهیم اصلی این بیت عبارتند از هیولی؛ صورت؛ شکل ؛ بوزینه ؛
آدمی؛ آدم؛

و سپس 5 مفهوم کمکی که تفسیر این بیت را تکمیل می کنند: هیچ؛ قابل؛ هم؛

بیش از آن؛ شود؛

II. مفهوم هیولی

مفهوم هیولی در شرح این بیت از سه نظر مهم است:

یکی این که شرح این بیت برمبنای هیولی اربعه با این مانعه بر می خورد که هیولی چارگانه ارسطویی نیستند؛ پس برمبنای هیولی اربعه نمی توان درین بیت بحث کرد؛ و چه بسا که بااتکا براین بیت بتوان مستدل ساخت که بیدل، برعکس، هیولی همه موجودات را یکی می دانسته است؛

دو دیگر این که بیدل درین بیت مفهوم هیولی را دریک معنای دوگانه بکار می گیرد؛ یک بار هیولی در برابر صورت؛ و باردگر هیولا در برابر بوزینه؛ در اساطیر هندی هیولا به یک میمون بزرگ و بدهیبت اطلاق می شود؛ و بیدل این معنی را آورده است:

سعد اگر خوانی، چه حاصل، طینت منحوس را

همچنان مسخ است اگر بوزینه میمون می شود

درینجا "بوزینه" در برابر مفهوم "طینت منحوس" آمده است؛ و بیدل درین جا آشکارا بوزینه را "میمون منحوس" یعنی "بد هیبت" می نامد؛ و "میمون" درینجا در دو معنا آمده است: یکبار به معنای یک حیوان در برابر "بوزینه"؛ و باردگر میمون به معنای خوشنما و سعادت مند در برابر "سعد"؛ و بیدل فراتر می رود و انسان بدهیبت را نیز هیولا می نامد:

خواجه از چرب آخوری ها همعنان فربهی ست

می رود جایی که می گردد هیولا پیکرش

سه دگر این که در شرح این بیت، برعکس معروف، مفهوم هیولی جای کلیدی نه دارد؛

III. دوگانهء مفهومی صورت - شکل

یکی این که اینک می دانیم که شکل و صورت ، دستکم درین بیت بیدل، دو مفهوم معادل نیستند؛

دو دگر این که صورت مفهوم کلیدی این بیت است؛ صورت درین بیت مفهوم کلیدی است، زیرا به استکمال معطوف است، و این بیت موضوعش کمال و استکمال است؛ پس این بیت باید از نظر، و بر مبنای، مفهوم صورت تفسیر شود؛ و اما همین مفهوم صورت پیوسته مورد غفلت قرار گرفته است؛ و دلیل این غفلت اینست که تعقید اصلی این بیت در تفکیک مفهوم شکل از مفهوم صورت است؛ که چون ما ازین تفکیک بی اطلاع بوده ایم، و صورت و شکل را یکی می دانسته ایم، پیوسته در شرح این بیت فرومانده ایم؛

بیدل، پنج قرن پیش تر، همان کاری را می کند که هایدگر برای فلسفه غربی در قرن بیستم انجام داد؛ بیدل مفهوم شکل را از مفهوم صورت متمایز می سازد؛ و مفهوم صورت را در جایگاه اصلی آن قرار می دهد؛ وقتی بیدل می گوید:

خالی از خویش شدن، صورت مینای من است

درینجا بیدل مفهوم "صورت" را بسیار فراتر از مفهوم "شکل" بکار می گیرد ؛ آنجا که "حافظ" در مینا " قُلُّل " و " گردن باریک " می بیند ، بیدل در مینا صورت و معنا مراد می کند؛ و نه شکل را؛

سه دگر این که بیدل نسبت در میان شکل و صورت در مصراع اول را از سنخ "اشتداد وجود"، یعنی از سنخ «صورت در صورت» برقرار می سازد؛ یعنی شکل راهیولی قرار میدهد، برای "توانشد" یک صورت نو {اضافه می کنیم: خاصاً مراجعه می دهیم به مصراع دوم که "آدم شود" می آورد} و بیدل شرط این "توانشد" را استکمال قرار میدهد:

جلوه بر جلوه آنچه پیدا شد

این یکی صورت، آن هیولا شد

و در بالا توضیح دادیم که این به چی معناست؛

و مفهوم هیچ در مصراع اول برهان است بر این که بیدل درینجا یک شرط قاطع استبعاد {بیش از حد بعید باشد} نصب کرده است؛ و نه یک "استفهام انکاری".

IV. آدمی؛ آدم؛ بوزینه

و اینک مصراع دوم:

اول چیز درباره مصراع دوم اینست که ما در شرح این بیت پیوسته

از یک اصل بدیهی "سبک هندی" غفلت کرده ایم؛ مصراع دوم "تمثیل" است برای مصراع اول؛ و لفظ "هم" در مصراع دوم صریحاً اشاره دارد که بیدل مصراع دوم را به مصراع اول مراجعه می دهد؛ پس معنا و اسباب و معادلات مصراع دوم را باید در مصراع اول جست، و نه در خود مصراع دوم؛ پس ازین نظر این استدلال که مصراع اول را یک جملهء مستقل می داند؛ و مصراع دوم را جملهء مستقل دیگر، دقیق نیست، زیرا این استدلال کلیت این بیت را از آن سلب می کند؛

دوم چیز درباره مصراع دوم اینست که "آدم شود" درینجا از باب استکمال آمده است؛ و همه می دانیم که نه تنها بیدل این گپ را به تکرار گفته، بلکه این استکمال آدمی "أَب و أَباب" اندیشهء بیدل است :

بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست

از هوس تاکی کسی پالان گاو و خر شود

ز تحقیق تناسخنامهء زاهد چی می پرسی

مگر آدم برآمد تا منش گوساله بنویسم؟

{استاد بزرگوار ما شهید مرحوم محمد یونس حیران میگفت که درین بیت، بیدل صنعت استخفاف را به حد اکثر رسانیده است، زیرا میگوید که زاهد اصلاً آدم نیست؛ تا من نخست وی را آدم فرض کنم و بعد به وی دشنام دهم که "گوساله !!"; ولی ازین سخن فراتر، درین بیت بیدل مفهوم زاهد را در قالب هندویی آن منظور می کند، که در آن آیین "گوساله" تقدس دارد }

سوم چیز درباره مصراع دوم اینست که عبارت "پیش ازان"، درین مصراع، آنگونه که قرار معروف فهمیده شده است، خطاب به "بوزینه" نه دارد، بلکه خطاب به ما قبل خود، خطاب به "آدمی" دارد؛ یعنی بیدل آدم را آدم شده رابا "بنی آدم" قیاس می کند؛ و این یک قیاس خاص در عام است؛ و لفظ "عامی" که یک شخص نا فهم و بی بهره معنا میدهد، از همین قیاس آمده است؛

چهارم چیز در باره مصراع دوم اینست که درین مصراع ما دقیقاً با سه مفهوم، در برابر سه مفهوم مصراع اول مواجه هستیم؛ و این بدون تردید یک شاهکار درخشان بیدل است؛ پس هرگاه این اصل "سبک هندی" را باردگر در نظر آوریم که مصراع دوم به مصراع اول مراجعه داده شده است، درینصورت وظیفهء اساسی یک شرح دقیق این بیت این می شده است که بیابد که کدام مفهوم از مصراع دوم در مقابل کدام مفهوم از مصراع اول قرار داده شده است؛ درست این کار است که یک شرح موفق این بیت را به فرجام می رساند؛

دقیق می شویم:

مفهوم "آدمی" در مصراع دوم؛ درمقابل مفهوم "شکل" در مصراع اول آمده؛

مفهوم "آدم شود" در مصراع دوم؛ درمقابل مفهوم "صورت" در مصراع اول آمده؛

و اینک کلید حل سراسر این معما:

مفهوم "بوزینه" در مصراع دوم؛ در مقابل مفهوم "هیولی" در مصراع اول آمده است؛

مفهوم "بوزینه" در مصراع دوم؛ درمقابل مفهوم "آدم" در مصراع دوم نیامده است[31]؛

یعنی بیدل درین بیت بامعنای دوگانهء مفهوم هیولی "بازی" کرده است:

یکی هیولی یونانی؛ و دیگری هیولی هندی، که درین معنای هندی هیولی یک بوزینهء بدهیبت است؛ و در مصراع دوم، به جای هیولی هندی، معادل آن یعنی بوزینه را گذاشته است؛ و ازینجاست که مصراع دوم این سیمای سوال برانگیز را بخود گرفته است؛ و اما بیدل این کار را در جای دیگر "هم" کرده است:

به بی دردی فسرد و یک نفس آدم نشد زاهد

چه بودی ، از هوس هم ، این هیولا ، پیکری کردی

درینجا "هیولا" ، در معنای دوگانهء آن آمده است:

یکبار "این هیولا" ، به معنای هندی: "این بوزینه"؛

و بار دگر " این هیولا، پیکری کردی " ، به معنای یونانی این هیولی، صاحب صورتی شدی؛

معنای بیت:

پس بیدل درین بیت، یکبار دگر، می گوید که آدمی، که از هیولی صدور یافته است، می تواند به خورد و نوش و عیش منعمک بماند؛ و درینحال، آدمی، همان "شکل" باقی می ماند که همه بنی آدم دارند؛ و چه بسا حیوان هم دارد؛ و اما می تواند که در راه کمال بیفتد که درینحال، آدمی، همان صورت "می شود" که از "احسن التقویم" است؛ پس انسان، به معنی انسان است:

بیدل این صورت و شکل آنهمه نیست
آدمی، معنی ی دگر دارد

پس بیدل به تو درس کمال و "رسیده گی" می دهد:

ثمر بهار رنگی، به کمال خود نظر کن

چمنی گذشته باشد از تو، تا، رسیده باشی

نگه جهان نوردی، قدمی ز خود برون آ

که ز خود اگر گذشتی، همه جا رسیده باشی

در پاسخ به دوسوالی که در آغاز مطرح کردیم، نتیجه می گیریم که:

بیدل درین بیت به نظریهء خلقت، و به معتقدات خود، پابند مانده است. اتکای بیدل به مفهوم صورت، تعارضی با نظریهء دینی خلقت نه دارد؛ چون خلقت اساساً به معنای تأسیس صورت نو است؛ و تعین عبارتست از اقدام خلاقه؛ اقدام خالق؛ یعنی وجود-شناسی بیدل از نوع وجود شناسی خداشناسانه {Onto-Theologie} است.

6- و در اخیر دو تذکر

این نیت را دنبال کردیم که به هر دو سوال اصلی پیرامون این بیت ابوالمعانی بیدل، پاسخ بیابیم؛ و اینک در اخیر دو تذکر ناگزیر می آید:

یکی این که این بیت یک بیت خالص بیدلی است؛ و می توان و باید آن را با اسباب و ضوابط بیدلی گشود.

دیگری این که از برخورد یکجانبه با بیدل پرهیز کنیم؛

بیدل یک شخصیت آزاده و یک شاعر آزاداندیش است که نحله های متعدد و متفاوت فکری در وی تلاقی می کنند، و وی این نحله ها را در یک ترکیب بمراتب بالاتر، و با زیبایی خیره کننده یی، دوباره سازی می کند و به ما باز می سپارد.

بیدل را در چارچوب نظام مفهومی و فضای فکری و روحی یی شرح کنیم که به **خود بیدل بر میگردد؛** شرح بیدل بر پایهء پیشفرض هایی که از ما هستند و نه از بیدل، این پیشفرض ها از هر گونه ای که باشند؛ **نه تنها مصادره به مطلوب است، بلکه یک برخورد تقلیلی و reduktiv است؛**

ما باید بنیاد های مفهومی شرح بیدل را پی ریزی کنیم.

بیدل یک اعجوبه است و می سزد که با این چنین شایستگی وی را پاس و سپاس بداریم.

تمت بالخیر 28 نوامبر 2012

ضمایم

نفس در دل گره کردم، به ناموس وفا، ورنه

کلید نالهء چندین نیستان بود در دستم

بیدل

قطعه ای

«مثنوی عرفان»

از ابوالمعانی بیدل

به نقل از عبیدالله صافی

.....

علم تحقیق می کند تلقین
که در آئینه ظهور یقین
تا با فشا نمی رسد اسرار
محو گیر از تحققش آثار
اعتبار طبیعت بیرنگ
از هیولا شد اشتها آهنگ
نقش آن جلوه زین خیال سواد
گشت مکشوف چون رقم ز مداد
گوش معنی پر است از این آواز
کای یقین نغمهای محفل راز
فکر هرجا رموز تخم شگافت
جز هیولای برگ و بار نیافت
برگ و بر نیز گاه پیدائی
میکند تخم را هیولائی
آبگاه لطافت است هوا
چون هوا از فسردن آب نما
جلوه بر جلوه آنچه پیدا شد
این یکی صورت آن هیولا شد
همه آئینه دار راز هم اند
معنی و لفظ امتیاز هم اند
باطن اینجا ز شوق پیدائی
زد در عرضه هیولائی
شوخی جلوه بر تماشا زد
تا طبیعت در هیولا زد
اسم آخر باشتها آمد
که هیولا بروی کار آمد
اختتام مراتب اسرار
ابتدای ارادت اظهار
معنی هر چه شد ظهور آهنگ
خواه گل خواه غنچه خواهی رنگ
ختم ساز لطافتست اینجا
میل عرض کثافتست اینجا
صور جسم های امکانی
داد این آئینه به عریانی

نقش پیدا و آئینه محجوب
بخفا گشت ازین سبب منسوب
این هیولا نه عرض و نی طولست
چون طبیعت وجود معقولست
بلکه عین طبیعت است نه غیر
لیک در عالم مراتب سیر
زین تصور که ماده صور است
با صور نسبتش قریب تر است
مدعا عرض صورت افتاده است
اعتبارش ضرورت افتاده است
شد کنون بر زخیتش مطلوب
همچو وحدت میان غیب و وجوب

«بوزینه و داروین»

از دوست و شاعر فقید رازق "فانی"

« داروین» چون رخت زین عالم کشید
روح او را حضرت آدم بدید
گفت: ای فرزند بی عقل و ادب
بیخبر از ریشه اصل و نسب
گرچه ار دانش خدایت بهره داد
چون بنی آدم برایت چهره داد
از حریم آدمی بیرون شدی
از جهالت وارث میمون شدی
دفتر پیشینیان بر هم زدی

تیشه بر پای بنی آدم زدی
بذر هستی را چو خالق بر فشاند
آدمی را اشرف مخلوق خواند
نور حق را آدمی آینه بود
از چه گفتی اصل او بوزینه بود
ادعایت راست ناید با خرد
آنچه گفتی کودکان را می سزد
آن سخن ها چو از آدم شنید
چون سپندی «داروین» از جا جهید
گفت: بشنو تا بگویم شرح حال
گرچه اینجا نیست جای این مقال
سالها از خلقت آدم سخن
گفته آمد از زبان مرد و زن
فیلسوفان گم درین صحرا شدند
عاقلان دیوانه زین سودا شدند
کس نشد واقف که این موجود کیست
از وجودش مقصد معبود چیست
آن یکی گفتا که از یک مشت خاک
آدمی را ساخته یزدان پاک
وان دگر گفتا که آغاز حیات
آب باشد بهر حیوان و نبات
آدمی هم زاده آب است و بس
قصه های دیگران خواب است و بس
هیچکس این راز را افشا نکرد
هیچ ناخن این گره را وا نکرد
چشم من هم چون حقیقت را ندید
گفتم از بوزینه شد آدم پدید
چون که در شکل و شمایل با بشر
یافتم بوزینه را نزدیکتر
ماند مشتی خام در تائید من
زد گروهی گام در تردید من
مرغ جان چون رفت از شاخ تنم
این عجب بنگر که بعد مردنم
تربتم را آن یکی بوزینه یافت
خاک را با سنگ و با ناخن شگافت
قبر من بکشود و با من راز گفت

آنچه را نشنیده بودم باز گفت
داد دشنامی به نام آدمی
گفت: ای فرزند خام آدمی
در حق بوزینه بهتان کرده یی
نسبتش با نسل انسان کرده یی
فتنه گستر آدمی زاده کجا
بی ضرر بوزینه ساده کجا
ما به جهل خویشتن شادیم شاد
دانش آدم ز جنگل دور باد
قوم ما گر دانش آموزی نکرد
هیچ بوزینه کتب سوزی نکرد
مامنی از دست بوزینه نسوخت
خرمنی بوزینه از کینه نسوخت
تیر باران همنژاد خود نکرد
شهر ویران از فساد خود نکرد
برکسی بوزینه هرگز بم نریخت
آتشی بر خویش و بر عالم نریخت
لیک صدها بار زین جنس دو پا
فتنه ها گردید در عالم بپا
بار ها دیدیم کز دست بشر
گشته عالم غرق در سیلاب شر
خاکیان دانند کاین موجود زشت
با چه رسوایی برون شد از بهشت
در زمین تا پای شوم او رسید
پا به هر جا ماند آفت شد پدید
با خود و با غیر آدم دشمن است
بر شرار جهل عقلش روغن است
نقش پای رفتگان او گم است
این بلا شاید ز نسل گزدم است
می گزد هم خویش هم بیگانه را
دست باید بست این دیوانه را
بسکه آن بوزینه بر من طعنه زد
از خجالت آب گشتم در لحد
بسکه زد سنگ ملامت بر سرم
فکر کردم شد قیامت بر سرم
چون زمن هرگز جوابی بر نخاست

از سکوت قهر بوزینه نکاست
در کنار قبر من شاشید و رفت

مشت خاکی بر سرم پاشید و رفت / ر. فانی مارچ 2005- کلیفورنی/

-

یادداشت ها:

[1]- بحث از فرشتگان اساساً یک بحث زرتشتی است (امشاسپندان) و آغازگر بحث ازفرشته در اندیشه اسلامی سهروردی است؛ که طوری که می دانیم به وی نسبت زرتشتی داده شد و به همین اتهام کشته شد؛/ نک. مهدی امین رضوی: "سهروردی و مکتب اشراق"؛ ترجمه دکتور مجالدین کیوانی؛ تهران 1377/

[2] - هانری کوربن: "فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی"؛ ترجمه س.ج. طباطبایی؛ تهران 1369؛ صص 41 به بعد؛

[3] - در حکمت الهی، ابن سینا مبحث "الهیات تکوینی" را در برابر "الهیات منزل" تأسیس کرد. / نک. اتین ژیلسون: "عقل و وحی در قرون وسطی"؛ ترجمه شهرام پازوکی؛ تهران 1378؛ ص 35 / منظور اتین ژیلسون از "الهیات" درینجا همان "حکمت الهی" است؛ طوری که گفته آمد در دین اسلام "الهیات" مجاز نیست/

[4] - سپاس عظیم از عبید صافی گرامی که به دعوت ایشان به این بحث وارد شدم؛ و ازین طریق با انبوه نظریات و نوشته هایی آشنا شدم که نمی شناختم؛ متأسفانه وقت فارغ کم است؛ بسیار سرافرازم که به حضور جناب محمد ابراهیم زرغون آشنایی می یابم، و انتظار دارم که جناب ایشان بر من ببخشایند که بی اطلاع از نظریات و تحقیق گسترده ایشان درباره این بیت، وارد بحث شده ام؛ نیز باید به روشنی اذعان کنم که از نظریاتی که سایر دوستان و از جمله دوست مرحوم من سید داود فارانی درین زمینه داشته اند بی اطلاع بوده ام؛ گفتار دانشمند گرامی جناب دکتور اسدالله حبیب را نیز من نه شنیده بودم؛ همه این کوتاهی ها را به من ببخشایند.

[5] - این بیت را در ذیل شرح می کنیم؛ در شرحی که یک بار در حاشیهء مفهوم «پری» در نزد بیدل نوشتم {بیدل و مفهوم «جسم لطیف»/ سایت آسمایی} هم از این فکر نو بیدل یاد کردم که بیدل مستقل از ملا صدرا به این اندیشه می رسد؛ و مثلاً عارفی چون هانری کوربن فقط در قرن بیستم موفق می شود جوانبی از آن را بگشاید.

[6] - نک. نقدبیدل ؛ چاپ کابل؛ ص 388؛

[7] - نک. اسیربیدل؛ منتخب اثار محمد عبدالحمید اسیر(قندی آغا)؛ بکوشش "م. ک. رازقی" و "ع. و. فایز"؛ تهران 1384؛ ص 161؛

[8] - همانجا ص 163

[9] - همانجا ص 164

[10] - از موالید هرچه گشت رقم = بود مشق عبارت آدم- بیدل / و نمونه های متعدد دیگر/؛

[11] - به نقل از صورت گزارش جناب محمد ابراهیم زرغون که این گفتگو را در رساله خود آورده اند؛

[12] - یک اصطلاح فلسفی است؛ ریشه آن می رسد به مفهوم «پوزیتیف» هگل؛ بعداً هایدگر و سپس فوکو، ازین مفهوم، مفهوم «دیس- پوزیتیف» را تحری کردند؛ مفهوم «پوزیتیویزم» که نام یک مکتب فلسفی علم گرا است، نیز از همین ریشه آمده است؛ درینجا به معنای «شاکله»؛

[13] - نک. اشوه گوشه: "بیداری ایمان درمهایانا"؛ ترجمه علی پاشایی؛ تهران 1381؛ صص 59 تا 67؛ «در بیان دل و دو وجه آن»؛

[14] - این انعکاس متقابل ناگزیر بوده است و با شواهد تاریخی می توان نشان داد که یک بحث مبطلانه در ان بیهوده است؛ میدانیم که مثلاً مناندر یونانی قرن ها پیش سوال از حقیقت را در برابر حکمای هندی مطرح کرد؛ داریوش شایگان در کتاب «آیین هندو و عرفان اسلامی» این جریان را همه جانبه بررسی و نقد می کند؛ پیش از وی احمد سروش در مقدمه مفصلی که بر کلیات اقبال لاهوری نوشته است، به این تداخل و پیوند اشاره ها دارد؛ حکمای اسلامی به این نظر بوده اند که نظریات بودیک بیان یک مشرب و سلک است، و نه بیان یک دین؛

[15] - درباره آثار فارابی پیرامون آرا افلاطون و ارسطو نک. ج.آ. چاووشی: " کتابشناسی توصیفی فارابی"؛ تهران 1383؛

[16] - «.... فیلسوفان دوره اسلامی، دربرخی از مباحث عمده فلسفه ارسطویی، به یکسان از مبانی فلسفه افلاطونی و اندیشه فلسفی معلم اول بیگانه ماندند.... در دوره اسلامی.... آشنایی با ارسطو راستین هرگز به درستی ممکن نه شد. ارسطو منظومه ای بسته تدوین نه کرد، بل آغازگر پرسش از وجود بود و بدلیل سرشت باز پرسش از وجود، انتقال میراث او به سنن اندیشه سده های میانه {مسیحی و اسلامی}، از همان آغاز، امکانپذیرنه بود.... می توان گفت که.... این انتقال اندیشه معلم اول.... ناممکن بوده است.... ارسطو با طرح مسأله وجود، چونان کانونی که بحث فلسفی با آن آغاز میشود، فلسفه ای تدوین می کند که پرسش از وجود هرگز پاسخی در خور و نهایی نمی یابد.... به نظر ارسطو افقی که انسان در برابر آن قرار دارد، افقی باز است و انسان در راستای این افق، به سوی کمال سیر می کند که هرگز بدان دست نمی یابد.... انسان ارسطو هرگز کامل نیست و درواقع، کمال، افقی

دست نیافتنی است که سیر به سوی آن تنها امکان {نیل به} کمال برای انسان است....موضوع اندیشهء ارسطو بحث از وجود است، و نه بحث از الهیات، و وجود شناسی ناظر بر الهیات....» / نک. سید جواد طباطبایی : "زوال اندیشهء سیاسی در ایران" تهران 1383؛ صص 92 و 93

[17] - «ابن رشد در کتاب "تهافت التهافت" بر ابن سینا ایراد می گیرد که ارسطو را به مذاق خویش تفسیر ، و در آرای ارسطو دخل و تصرف کرده است»؛ اتین ژیلسون؛ همانجا ص 51؛

[18] - کسی به هایدگر شکایت آورد که نیچه را هر چه می خوانم، نمی توانم بفهمم ؛ گفت «برو و سال ها ارسطو بیاموز»؛

[19] - قول معروفی است از بزرگترین پیکر تراش تاریخ ، میکل آنژ؛ می گوید « در هر سنگ صورتی نهفته است که به من ندا می دهد: من را از بند آزاد کن»؛

[20] - لفظ "شود" را به منظور تبیین بیت مورد بحث بیدل برجسته ساختیم : بالا تر توضیح دادیم که مفاهیم "شد" و "شود" و "نه شد" و "نه شود"، مفاهیم صوری استند؛ و این خود مهمترین دلیل است به این که "شود" در "کادم شود"، به "صورت" در مصراع اول مراجعه داده شده است.

[21] - مفهوم "توانشد" و "ده مقولهء بنیادی" ارسطو، و تعریف "جوهر" از ارسطو، به نقل از دکتر شرف الدین خراسانی آورده شد : "از سقراط تا ارسطو"؛ تهران 1352؛ صص 92 و 93؛ سایر مباحث این بند متکی است بر کتاب "سیر حکمت در یونان" اثر شارل ورنر؛ ترجمهء بزرگ نادرزاد؛ صص 108-170؛ کتاب س.ج. طباطبایی "زوال اندیشهء سیاسی در ایران"؛ و منابع اروپایی؛ خاضعاً آثار مارتین هایدگر؛

[22] - این که در نوشتهء فیسیوک، من هیولی را "خمیر مایه" خواندم، به نقل از مولانا بود:

تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر - حبذا نان بی هیولای خمیر / مولانا

[23] - از همینرو در فلسفه گفته می شود که «انسان چیست؟» یک سوال کانتی است؛ و «انسان کیست؟»، یک سوال هایدگری است؛ کانت رساله ای دارد با عنوان «چیست انسان؟»؛

[24] - این مفهوم "تصرف" را بیدل خودش می آورد، و این همانست که مولانا "قبض اثر" می نامد:

هر قبض اثر علت اولی باشد

صورت همه مقبول هیولی باشد
هر جزو ز کل بود ولی لازم نیست

[25] - مفهوم «اشتداد وجود»، مهمترین آورده ملاصدرا است؛ / نک. هانری کوربن: "ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی"؛ ترجمه ذبیح الله منصوری؛ تهران 1385؛ صص 225 تا 240/

[26] - علم امروز تصویر متداول ما از "ماده" را نیز دگرگون ساخته است؛ و ازین نظر مسایل فلسفی اصولاً تازه ای به پیش کشیده است و "ماتریالیزم" قرن 19 را زیر سوال برده است؛

علم امروز "واقعیت مادی" را زیر سوال می برد؛ در فزیک ذرات {فزیک کوانتا} به اثبات می رسد که در جهان ذرات "تصادف مطلق" برقرار است، یعنی آنچه "قانونمندی عینی" نامیده شده است، در جهان ذرات نافذ نیست؛ و سپس این که هرگاه موازنه های معینی در نسبت میان ماده سیاه و انرژی سیاه برهم بخورد، کاینات می تواند به چنان ذراتی کاهش بیابد که فاقد قابلیت برگشت به واقعیت منحیث واقعیت، هستند؛ پس آنچه را ماتریالیزم "واقعیت" نامیده است، می تواند نابود شود؛

علاوتاً علم امروز نشان می دهد که "واقعیت سه بُعدی" یک "توهم" است؛ واقعیت اساساً "دو بُعدی" است؛ و بیدل گفت:

صورتِ وهم به هستی متهم، داریم ما

چون حباب، آینه بر طاقِ عدم داریم ما

علم امروز نشان داده است که کاینات، آن چنان که ماتریالیزم مدعی بود، سرپا از ماده محسوس آگنده نیست؛ کاملاً برعکس ماده محسوس فقط 4% کاینات را میسازد؛ 21% بعدی به یک چیزی نسبت داده میشود که چون ما نمی دانیم که چیست، لذا "ماده تاریک" نامیده شده است؛ این ماده تاریک، جهان محسوس را احاطه کرده است و این محسوسات را چنان نگهمیدارد که هستند؛ یعنی ماده تاریک، "جاذبه" را تکمیل و تقویت می کند؛ پس این تعریف ستروکتورالیزم که می گوید «تاریخ، همان ساختار است» دقیق نیست، چون این تعریف، این عامل خارجی/ماده تاریک/ در تأسیس و بقای ساختار را منظور نمی کند؛ و 75% کاینات آگنده است از یک گونه انرژی که باعث انبساط دائمی و شتابنده مکان کایناتی می شود و ضدجاذبه عمل می کند؛ و چون نمی دانیم که چیست، لذا "انرژی تاریک" نامیده شده است؛ یعنی ما تا همین اکنون نمی دانیم که 96% کاینات چیست؟؟

از این گذشته کیهان شناسی امروز، با اتکا بر سه نظریه دگرگون می شود:

1- نظریه Endless Inflation

2- نظریه Dark Energie

3- نظریه ذرات Strings؛ این سترینگ ها واحد های اولی اند، بمانند DNA های موجودات

زنده، که کاینات از آن ها ساخته شده است؛ این نظریه تمدید نظریهء داروین در کیهان شناسی است؛

با اتکا به این سه نظریه امروز این فرضیه قایم شده است که کاینات ما، یگانه نیست و می تواند که چندین کاینات موجود باشد {Multiversum به جای Universum}؛ که این ها میتوانند موازی با یگدیگر موجود باشند؛ و درین توازی، این فرضیه قایم می شود، که می تواند نقل کرهء زمین، و نقل هر کدام ما، در یک کاینات دیگر موجود باشد؛

از مهمترین ملاحظات علم امروز، یکی هم اکتشافات نو در ماهیت سوراخ های سیاه در مرکز گالاکسی ها است؛ قبلاً فکر می شد که در سوراخ های سیاه قوانین فزیک طوری که ما می شناسیم، از عمل باز می ماند؛ زمان و مکان در آنجا متوقف می شوند؛ همه چیز در سوراخ های سیاه نابود می شود؛

امروز علم می گوید که در سوراخ های سیاه هیچ چیز نابود نمی شود؛ سوراخ های سیاه زهدان پیدایش گالاکسی های نو هستند؛ در سوراخ های سیاه همه چیز {واقعیت} به "مقیاس دوبعدی" کاهش می یابد و در جدار و دیوار سوراخ سیاه به شکل اعداد صفر و یک ثبت و حفظ می شود؛ و می تواند هر لحظه دوباره موجود شود؛ این همان نظریهء «لوح محفوظ» است که دین اسلام 1500 سال پیش از آن خبر داده بود؛ و سوراخ سیاه، یک نمونهء عظیم از همان هیولی است؛ و بیدل سخنان حیرت انگیز زیرین را پنج قرن پیش نوشته است:

این هیولا نه عرض و نی طولست
چون طبیعت وجود معقولست
بلکه عین طبیعت است نه غیر
لیک در عالم مراتب سیر

[27] - ارسطو، خودش، نه به از لیت اعتقاد داشت، نه به خلقت؛

[28] - این اعتنای خاص بیدل به اعداد صفر و یک ((0/1))، که به تکرار می آورد، بسیار تکانهنده است؛ امروز این اعداد صفر و یک، اساس انفارماتیک را می سازند؛

[29] - این "وضع"، همان مفهوم ارسطویی "وضعیت" است؛ از کتاب های معروفی که این مفهوم «وضعیت» در آن، به عنوان یک مفهوم رهنما بکار رفته است، کتاب "هانا آرنست" با عنوان «وضعیت بشری» است؛

[30] - دکتر شفیع کدکنی نمی تواند این بیت، و خاصتاً مفهوم "آئینه" و "آئینه خانه" بیدل، را بفهمد و از شرح آن عاجز می ماند؛ و با وجودیکه کتاب خود را "شاعر آئینه ها" می نامد، این بیت را مسترد می کند؛ مرحوم سید حسن حسینی در کتاب "بیدل، سپهری و سبک هندی" تهران 1368/ کوشش صمیمانه و موفقی در دفاع از بیدل و سبک هندی انجام میدهد؛ و دربارهء همین بیت هم بحث مبسوطی دارد/ صص 116 تا 129/ ولی موفق نمی شود که مفهوم "آئینه خانه" را چونان مهمترین مبحث مفهومی بیدل در وجود شناسی {اونتولوژی} باز کند؛ و موفق نمی شود که مفهوم "اشتداد وجود" صدرا را با مفهوم "آئینه خانه" بیدل قیاس

کند؛ بنظر می رسد دلیل اصلی که ایرانی ها، پیوسته و با یک اصرار مرموز، کوشیده اند که بیدل را کنار بزنند و کنار بگذارند، تنها "دشوار فهمی" بیدل نباشد؛ بیشتر ازین، این دلیل جلب توجه می کند که بیدل هرگاه همه جانبه گشوده شود، ملا صدرا را عقب می زند و این حقیقت مورد پسند برخی محافل نیست.

[31] - منظور ما ازین سخن کدام توجیه نیست؛ درین بیت بیدل حقیقتاً چنین نیآورده است؛ تا رفع سوء تفاهم شده باشد، به تکرار تصریح می کنیم که بیدل از قیاس در میان انسان و بوزینه باکی نداشته است؛ و اما انسان را با عشق متمایز می ساخته است :

آنزمان کاین عمل کنی بنیاد- شکل بوزینه ات ناید بیاد

چه فسون از بغل در آوردی - که ز بوزینه ام خبر کردی

گر نمی خواندی این فسون قیود - شکل بوزینه در خیال کی بود

این زمان هر چه آیدم به خیال- نقش بوزینه دارد استقبال !

.....

پس ز نام شجر خبر دادن- شور بوزینه بود سردادن

بود آدم ازان شجر ممتاز - گر نمی داد عشقش این آواز